

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

الحمد لله الذي كتب كتاب جامع ولامع

مُسْتَبَهِ

أُصُولُ الْإِسْلَامِ

جس میں اسلام کے اصول ثلاثہ توحید اور رسالت اور قیامت کو عقلی اور نقلی دلائل سے ثابت کیا گیا ہے اور قدیم و جدید شبہات کا شافی اور کافی جواب دیا گیا ہے۔ اور معجزات اور معجزہ کے فرق پر خاص طور پر کلام کیا گیا ہے حق تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ بہت مفید اور نافع ہوگا۔ آمین

مُؤَلَّفٌ

حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم

شیخ الحدیث والتفسیر جامعہ اشرفیہ - لاہور

باہتمام - محمد سیال صدیقی

ناشرین

ادارہ اشرف الشیخ - نیلہ گنبد - لاہور

عالمی مرکز - لکھنؤ نیشنل اسٹریٹ انارکلی - لاہور

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

الحمد لله الذي كتب كتاب جامع ولامع

مُسْتَبَهِ

أُصُولُ الْإِسْلَامِ

جس میں اسلام کے اصول ثلاثہ توحید اور رسالت اور قیامت کو عقلی اور نقلی دلائل سے ثابت کیا گیا ہے اور قدیم و جدید شبہات کا شافی اور کافی جواب دیا گیا ہے۔ اور معجزات اور معجزہ کے فرق پر خاص طور پر کلام کیا گیا ہے حق تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ بہت مفید اور نافع ہوگا۔ آمین

مُؤَلَّفٌ

حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم

شیخ الحدیث والتفسیر جامعہ اشرفیہ - لاہور

باہتمام - محمد سیال صدیقی

ناشرین

ادارہ اشرف الشیخ - نیلہ گنبد - لاہور

عالمی مرکز - لکھنؤ نیشنل اسٹریٹ انارکلی - لاہور

092373

مناشر ————— محمد میاں صدیقی

طابع ————— ویسٹ پنجاب پرنٹنگ پریس لاہور

طبع اول ————— جون ۶۰ء

Masood Faisal Jhander Library

قیمت - غیر مجلد ————— ۱/۱۲

قیمت - مجلد ————— ۲/۱۲

ملنے کا پتہ

عِلْمِ مَرْکُز ————— نئی انارکلی ————— (اھوا)

فہرست

نمبر	مضمون	صفحہ	نمبر	مضمون	صفحہ
۱	اسلام کی پہلی اصل توحید	۲	۱۷	ثبوت نبوت	۲۴
۲	مجوسیوں کا عقیدہ	۵	۱۸	معجزات کی حقیقت	۲۵
۳	عیسائیوں کا عقیدہ	۶	۱۹	سحر اور معجزہ میں فرق	۲۶
۴	یہودیوں کا عقیدہ	۸	۲۰	ارطاص	۳۲
۵	ہندو مذہب	۸	۲۱	کرامت اور استدراج کی تعریف	"
۶	آریہ سماج	۹	۲۲	کرامت اور استدراج میں فرق	"
۷	بدھ مت وادوں کا عقیدہ	۱۰	۲۳	کرامت اور معجزہ میں فرق	۳۳
۸	شُرک کی حقیقت	۱۱	۲۴	نبی اور کاهن میں فرق	۳۴
۹	اسلام کی دوسری اصل - نبوت	۱۲	۲۵	نبی اور متبیین میں فرق	۳۵
	و رسالت		۲۶	ظہور خوارق کی حکمت	۳۶
۱۰	منصب نبوت	۱۵	۲۷	منکرین معجزات کے شوک	۳۷
۱۱	نبی اور رسول میں فرق	۱۷	۲۸	اسباب و علل کی تاثیر کی حقیقت	۴۰
۱۲	انبیاء کرام کی ضرورت	۱۸	۲۹	فرق درمیان سبب و علت	۴۱
۱۳	حقیقت نسخ	۱۹	۳۰	نسی شے کے اسباب و شرائط کا	
۱۴	بعثت انبیاء کی ضرورت	۲۰		علم ممکن نہیں	۴۱
۱۵	فسادِ عالم کا اصل سبب	۲۱	۳۱	اسباب و علل سے یکپشت مذہب	۴۲
۱۶	دجی والہام	۲۲		کی غرض نہیں۔	

نمبر	مضمون	صفحہ	نمبر	مضمون	صفحہ
۳۲	قدرت اور عادت میں فرق	۲۵	۲۸	دلائل نبوت	۷۷
۳۳	عادت عامہ اور خاصہ	۲۶	۲۹	آدم پر سر مطلب	۷۸
۳۴	معجزات دلائل نبوت ہیں	۲۸	۵۰	اثبات رسالت محمدیہ بطریق اگر	۸۰
۳۵	معجزات کے دلیل نبوت ہونے کا ثبوت	۲۹	۵۱	معجزہ قرآن	۸۲
۳۶	دعوت رسالت اور معجزات میں تعلق	۵۲	۵۲	قرآن دلیل نبوت کیسے بنا؟	۸۶
۳۷	ثبوت معجزات	۵۸	۵۳	عقیدہ وجود ملائکہ	۸۷
۳۸	معجزات نبویہ	۶۰	۵۴	اثبات وجود ملائکہ	۸۸
۳۹	معجزات قرآنیہ	۶۰	۵۵	وجود ملائکہ پر فلسفہ کے شبہات	۸۹
۴۰	معجزات نبوی پر مخالفین کے اعتراضات	۶۳	۵۶	اسلام کی تیسری اصل قیامت	۹۲
۴۱	معجزہ معراج	۶۲	۵۷	منکرین حشر	۹۳
۴۲	معجزہ شق القمر	۷۰	۵۸	قیامت کی ایک نظر	۹۶
۴۳	معجزہ رد شمس	۷۲	۵۹	حشر و نشر کیسے ہوگا؟	۹۶
۴۴	اثبات رسالت محمدیہ	۷۳	۶۰	روح کا بیان	۹۷
۴۵	اطاعت کی حقیقت	۷۴	۶۱	اقوال علماء و حکماء دوبارہ	۹۸
۴۶	احکام خداوندی کی اطلاع کا ذریعہ	۷۵	۶۲	روح انسانی	۱۰۱
۴۷	نبی کی علامات	۷۵	۶۳	حدوث روح	۱۰۱
			۶۴	مرنے کے بعد روح فنا نہیں ہوتی۔	۱۰۳
			۶۴	عالم برزخ	۱۰۳

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَمْرِ سَلِيلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ
وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ أَجْمَعِينَ وَعَلَيْهِمَا سَلَامٌ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

اَمَلَعَدِل

ہر مذہب میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اصول یعنی عقائد اور ایک فروع یعنی احکام۔
اصول محدود اور مختصر ہوتے ہیں اور فروع کا سلسلہ نہایت طویل ہوتا ہے۔
کسی مذہب کا اگر حق یا باطل ہونا۔ صحیح یا غلط ہونا معلوم کرنا ہو، تو اس کے اصول کو
جانچنا چاہئے۔ کیونکہ فروع اصول کے تابع ہوتی ہیں۔ جب اصول کا حسن ہونا ثابت ہو
جائے گا تو فروع کا مستحسن ہونا خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ نیز عقیدہ ایک قسم کی خبر ہوتا
ہے جس کا مطابق واقع اور موافق عقل ہونا، جانچا اور دیکھا جاسکتا ہے اور اسی کے صحیح
اور صادق۔ یا غلط اور کاذب ہونے کی بنا پر مذہب کا صحیح اور غلط ہونا موقوف ہے بخلاف
احکام کے کہ وہ از قبیل انشاء ہیں انہیں زمان اور مکان اور اشخاص اور احوال کے اختلاف
سے تغیر اور تبدل ہو سکتا ہے۔ لیکن خبر میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ نیز اصول اسلام کی
پاکیزگی کو عقلی دلائل کے ساتھ ثابت کرنا ضروری ہے اور فروع کے لئے یہ ضروری نہیں۔
کہ ان کو عقلی دلائل سے ثابت کیا جائے اس لئے کہ بہت سے فروع عقل سے ثابت نہیں بلکہ
محض سماع اور نقل سے ثابت ہیں، ہاں فروع کے لئے فقط اس قدر ضروری ہے کہ وہ خلاف
عقل نہ ہوں سو بحمد اللہ اصول اسلام سب عقلی ہیں اور فروع اسلام میں سے کوئی فروع
خلاف عقل نہیں، اس لئے ہم اس مختصر تحریر میں اصول اسلام کا معقول اور مدلل ہونا بیان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اصول اسلام

اسلام کے اصول مسند تین ہیں۔ ایک توحید، دوسرے رسالت، تیسرے قیامت۔
 یہی تین باتیں تمام عقائد کے اصل اصول ہیں اور انہی تین پر تمام عقائد کی بنیاد ہے۔ ہمارا فرض
 یہ ہے کہ مخالفین اسلام کے سامنے چلے توحید اور رسالت کو ثابت کریں۔ پھر جب توحید
 اور رسالت ثابت ہو جائے گی تو اس کے بعد کفار جس فرع مسئلہ کی دلیل مانگیں گے تو اس کے جواب
 میں یہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں ارشاد سے صریحاً یا اشارۃً
 ثابت ہے اس کے بعد اگر وہ یہ کہے کہ یہ حکم خلاف عقل ہے تو ہمارے ذمہ اس امر کا ثابت
 کرنا ہوگا کہ یہ حکم خلاف عقل نہیں کیونکہ خلاف عقل ہونا محال ہے۔ اس ناچیز نے اپنی کتاب
 علم الکلام۔ اور عقائد الاسلام میں اسلام کے عقائد پر تفصیلی کلام کیا ہے اور اس کتاب میں
 فقط ان تین اصول کی تشریح مقصود ہے۔ رَبَّنَا قَبْلِ دُعَائِكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتَبَّ عَلَيْنَا اَنْتَ اَنْتَ الْوَّاهِبُ
 الرَّحِيمُ آمین

اسلام کی پہلی اصل توحید

اسلام کی پہلی اصل بلکہ تمام اصول کی روح اور جان توحید ہے۔ توحید لغت میں کسی
 چیز کو ایک جاننے اور ایک ماننے کا نام ہے اور اصطلاح شریعت میں حق تعالیٰ کی وحدانیت
 کو دل و جان سے ماننے کا نام توحید ہے یعنی دل و جان سے یہ اعتقاد رکھنا کہ خدا تعالیٰ کی
 ذات اور صفات میں کوئی اس کا شریک اور سہم نہیں اس کا نام توحید ہے۔ توحید کے دو
 مرتبے ہیں، اذل مرتبہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو ذات و صفات میں بیکتا سمجھے اور کسی مخلوق کی
 پرستش کرے اور نہ اس کو مستقل نفع و ضرر کا مالک سمجھے۔ یہ توحید اہل شریعت کی ہے اور
 اہل طریقت کے نزدیک توحید یہ ہے کہ سوائے خدا کے کسی پر نظر نہ رکھے۔ اہل طریقت کے

نزدیک اسباب پر نظر رکھنا یہ بھی شرک ہے۔ صرف سبب الاسباب پر نظر رکھنا یہ توحید ہے
یہ توحید پہلی توحید سے الگ ہے۔ حضرات صوفیہ کے نزدیک : حرانیت حق کے مشاہدہ کا
نام توحید ہے اور بالفاظ دیگر حادث اور فانی سے منہ پھیر لیا اور ہم تن قدیم اور باقی کی طرف توجہ
ہو جانے کا نام توحید ہے۔

چیت توحید آنگہ از غیر خدا فرد آئی در غلام و ملا

چیت توحید خدا افر و ختن خوشین نہ پیش واحد مومن

مطلق توحید کا اجمالی اعتراف تمام مذاہب میں پایا جاتا ہے حتیٰ کہ جن قوموں میں کلمہ کھدا
شرک اور بت پرستی ہے وہ بھی قادر مطلق کی ایک ہی ذات کو مانتے ہیں۔ البتہ اس کے مظاہر
اور صفات کو متعدد مانتے ہیں۔ عیسائی تین خدا مانتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں۔
کہ تینوں ایک ہیں گو یہ تعبیر کتنی ہی غلط ہو لیکن اس سے اس قدر ضرورت ثابت ہوتی ہے۔ کہ
توحید کے بالکل ترک پر وہ بھی رضی نہیں بلکہ توحید کے ترک سے یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ
شرک کو توحید کے ساتھ جمع کر لیا جائے۔ اگرچہ یہ اجتماع اجتماع نقیضین ہی کیوں نہ ہو غرض
یہ کہ مطلق توحید کا اجمالی اعتراف تمام مذاہب میں پایا جاتا ہے لیکن اسلام کو جو خصوصیت
اور امتیاز حاصل ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس نے ایسی کامل اور خالص توحید کی دعوت دی کہ
جو شرک جلی اور شرک خفی کے شائبوں اور خرخشوں سے بالکل پاک اور منزہ ہے۔

اسلام کی توحید یہ ہے کہ تمام کائنات کا خدا ایک ہے اسی ایک خدا نے سب کو وجود
عطا کیا۔ اور وہی سب کی رحمتیں پوری کرتا ہے، ایک ہی خدا ساری دنیا کا بلا مشقت اور
بلا شرک انتظام کرتا ہے نہ ذات میں اس کا کوئی شریک ہے۔ اور نہ صفات میں کوئی
اس کا شریک ہے۔ پیدا کرنا۔ زندہ کرنا۔ عام الغیب ہونا، مدق و نیا مستحق عبادت ہونا یہ
تمام صفات خدا کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اسلام کے سوا اور مذاہب اور دین والے
اپنے اوتاروں اور پیغمبروں میں ایسی یہ ادوات مانتے ہیں۔ اور یہی توحید کا نقص ہے۔ یہ ہم
نے توحید کی تکمیل کی ہے توحید فی الذات کے ساتھ توحید فی الصفات اور توحید فی العبادت
یعنی توحید غیر خدا نہ خصوصت اور حیثیت میں تعلق قطع کر لینے کا نام ہے۔

کو ہی غایت درجہ فرس اور لازم قرار دیا۔ یہاں تک غیرتہ کیلئے سب سے تعظیمی کو کہ جو دیگر ادیان میں جائز تھا، اسلام نے اپنے ماننے والوں کیلئے اس کو حرام کر دیا۔

مجوسیوں کا عقیدہ

مجوسیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں دو طاقتیں کام کر رہی ہیں ایک یزدان اور دوسری اہرمن۔ یہ دونوں خدا ہیں اور رانی اور ابدی ہیں۔ البتہ یزدان خیر کا خالق ہے اور اہرمن شر کا خالق ہے۔ یزدان پیدا کرتا ہے اور اہرمن مارتا اور فنا کرتا ہے۔ یزدان بناتا ہے اور اہرمن بگاڑتا ہے وغیرہ وغیرہ۔

اس عقیدہ کو اگرچہ زردشت کے طرف منسوب کیا جاتا ہے اور مجوسیوں کے مذہب کا رکن اول ہے لیکن مورخین کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ زردشت کے بعد پیدا ہوا ہے اس سے بحث نہیں کہ یہ عقیدہ کب پیدا ہوا اور نہ ہمیں اس تحقیق میں پڑنے کی ضرورت ہے ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ عقیدہ صحیح ہے یا غلط۔

تمام عقیدہ کا اس پر اتفاق ہے کہ نہ ایسے یہ ضروری ہے کہ وہ کامل مطلق ہو مجبور اور ناقص نہ ہو تمام عیبوں سے پاک اور منزہ ہو۔ کائنات کے وجود کی باگ اس کے ہاتھ میں ہو، یہ تو عقیدہ کا اتفاق اور جماع ہے اور مجوسیوں کے عقیدہ مذکورہ بالا کی بناء پر یہ لازم آتا ہے کہ آدمی مخلوق تو ایک خدا کی ہے اور دوسری آدمی دوسرے خدا کی ہے۔ ہر خدا میں آدمی آدمی ندانی کی کمی اور کسر ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ خدا وہ ہے کہ جو پوری ندانی کا مالک ہو، اور ظاہر ہے کہ ندانی میں کمی اور کوتاہی ایک عیب ہے جس سے خدا کا پاک ہونا ضروری ہے، نیز مجوسیوں کے عقیدہ کے موافق یزدان و اہرمن دو مستقل طاقتیں ہیں جو ایک دوسرے کے ماتحت نہیں بلکہ ایک دوسرے کی ضد اور مقابلہ ہے اور خدا وہ ہے کہ جس کا کوئی مساوی اور مماثل نہ ہو۔ خدا کا کوئی ہمسر اور مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ خدا ہی کیا ہو جس کا کوئی ہمسر اور برابر نہ ہو۔ پس یزدان تو اسلئے خدا نہیں ہو سکتا کہ اہرمن اس کا مقابلہ ہے۔ اور اہرمن

اس لئے خدا نہیں بدستگار کرتا کہ بیرون اس کا مقابلہ سب سے پہلے معلوم ہوا کہ وہ خدا والا عقیدہ نہ نہ
 و اشرف من کا عقیدہ کسی اور قابل قبول نہیں

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّبِعُوا آلَ الْفِتْنَةِ أُولَئِكَ هُم بِرَبِّكُمْ عُتَدِلُوا
 اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ معبود اور
 وہ نہ نہ غیور اور خیر میں نیست کہ معبود تو
 ایک ہی ہے وہ نہیں۔

عیسائیوں کا عقیدہ

عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدائین ہیں۔ باپ خدا ہے تبارک و تعالیٰ، بیٹا عیسیٰ علیہ السلام،
 روح القدس اور تینوں غیر متعلق اور آدھی اور ابدی اور قادر علیٰ خلق ہیں اور مسیح بنہ وہی ہے
 اور الگ بھی ہے، آدمی بھی ہے اور خدا بھی ہے۔ اور کبھی نصاریٰ حضرت مسیح کو خدا کے
 مجسم کہتے ہیں یعنی نہ جسم میں ظاہر ہوا۔ اور کبھی نصاریٰ حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں
 اور علی الاعلان نہ ان کی صفات ان میں بیان کرتے ہیں۔

جواب

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں تمہارا خدا اور معبود ہوں اور
 تم میرے بندے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت مریم کے لپٹن سے پیدا ہونا اور انستول
 کی طرح کھانے اور پینے کا محتاج ہونا یہ اس امر کی صریح دلیل ہے کہ وہ انسان تھے نہ نہ
 تھے۔ اس لئے کہ خدائی اور انبیاء کا جمع ہونا ناممکن اور محال ہے۔

نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خدا کی عبادت کرنا سب کے نزدیک مسلم ہے پس اگر وہ خدا
 ہوتے تو ہرگز عبادت نہ کرتے اس لئے کہ خدا عابد نہیں ہوتا۔ خدا معبود ہوتا ہے۔ معاف و اللہ
 نصاریٰ اللہ کے قائل ہیں کہ بچوں اور بڑوں سے منزدہ نہیں۔

نصاری شرک میں اور نمبر میں۔ فقط شرک فی الصفات کے قائل نہیں بلکہ شرک فی الذات کے
 قائل ہیں یعنی ذات کے مرتبہ میں تین خداؤں کے قائل ہیں۔ پہلے تو سید کہتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں
 اور یہ کہتے ہیں کہ جس طرح نامہ نزدیک حقیقت میں تین خدا ہیں ایسے ہی وہ حقیقت
 میں ایک بھی ہیں۔ نصاریٰ حق کو وہ حقیقی ہیں۔ کہتے ہیں اور کثیر حقیقی بھی اور اتنا شعور
 نہیں کہ حقیقی وحدت اور حقیقی کثرت دونوں باہم متضاد ہیں اور اجتماع نہیں
 باثبات عقداً محال اور ناممکن ہے۔

نیز اگر کثرت حقیقی اور وحدت حقیقی کا اجتماع پادری صاحبان کے یہاں جائز ہے تو تثلیث
 ہی پر کون تنہا کئی۔ پادری صاحبان کو یہ سبب کہ تریس اور تریس ایک تریس اور تریس
 بلکہ تالیف کا بھی اعتقاد نہیں کہ بطور وحدت حقیقی کا تین کے ساتھ جمع ہونا ممکن ہے کسی طرح وحدت حقیقی کا چاروا
 پانچ آٹھ اور دس کے ساتھ بلکہ مطلق ترکیب اولیٰ کے ساتھ جی ہونا ممکن ہے۔ غرض
 یہ کہ ایسا اتحاد تو اور اعداد میں بھی پایا جاسکتا ہے۔ تین ہی کی ایک خصوصیت جو تثلیث کا اعتقاد
 تو ضروری ہو اور تریس اور تریس وغیرہ مستانکار ہو۔

پادری صاحبان جب دلیل سے لاپاہ مر جاتے ہیں تو یہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ امر منہ بہات
 اور اسرار خداوندی میں سے ہے جو ہمارے ناقص عقول میں نہیں آسکتا۔ افسوس اور عہ
 افسوس کہ نصاریٰ کو محالات اور متشابهات کا فرق بھی معلوم نہیں۔ متشابهات ذات خداوندی
 اور صفات خداوندی اور احوال بنی آدم ایسی چیزیں کہتے ہیں کہ جو معلوم ان وجود اور وجودوں
 الکیبیتوں میں۔ یعنی ان کا وجود تو معلوم ہے مگر ان کی کیبیت اور حقیقت معلوم نہیں۔ عقل
 کو ان کی حقیقت دریافت کرنے میں میرتبہ درجی بات ہیں یہ متشابهات نہیں ہوتی ان کا عدم
 یعنی ان کا نہ ہونا تین شیعہ پر معلوم ہوتا ہے۔ مثلاً ہم سے عدم العلم ہے اور محلات ہیں
 علم ہے عدم کا اور علم اور علم عدم میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ کسی نے
 کیا خوب کہا ہے نہ

فیض محمد واسع جس کا حق برست نہ اسے آتش و دھش میں جلتے ہیں کہ پیا
 معاذ اللہ تو خدا کہتے جو عیسائی ائمہ کو تو دادا کون ہے اُن کا بتا دیا ہے

یہودیوں کا عقیدہ

یہودی عام طور پر توحید خداوندی کے قائل ہیں لیکن ان میں کا ایک فرقہ، حضرت عزیر کو کسی طرح خدا کا بیٹا مانتا ہے۔ نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ قرآن کریم نے یہود کے اس فرقہ کا ذکر کیا ہے۔ **وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ**۔ لیکن معلوم نہیں کہ یہ فرقہ اب رشتے زمین کے کسی سیتہ پر موجود ہے یا نہیں۔

ہندو مذہب

ہندو مذہب کسی ایک مذہب کا نام نہیں ہے بلکہ ہزاروں فرقوں پر ہندو مذہب کا لفظ بولا جاتا ہے اور وہ آپس میں اس قدر مختلف اور متضاد ہیں کہ بن کے عقاید و اعمال میں نہ کسی طرح توفیق و تطبیق ممکن ہے اور کسی قدر مشترک متعین کرنا ممکن ہے ہندوؤں کی قوم عجیب قوم ہے اس قوم کا کوئی معبود متعین نہیں ہے ہر فرقہ الگ الگ خدا کا قائل ہے۔ کوئی تین خدا کا قائل ہے اور کوئی لاکھ کا، اور کوئی دو لاکھ کا۔ اور کوئی تینتیس کر دھ کا۔

لطیف

اب سے تیس سال پہلے پورے ہندوستان کے ہندوؤں کا عہد تیس کر دھ تھا۔ ایک عام نے اثناء تقریر میں کہا کہ عبادت کرنے والوں (یعنی ہندوؤں) کا عہد تیس کر دھ ہے اور معبودوں کا یعنی دیوتاؤں کا عہد تیس کر دھ سے بھی زیادہ ہے پس اگر تیس کر دھ کو تیس کر دھ پر تقسیم کر جائے تو ایک ایک عہد کے حصہ میں ڈیڑھ ڈیڑھ معبود یعنی اچھ خدا آئیں گے اس حساب سے خداؤں کا عہد ہندوؤں کے عہد سے ڈیڑھ گنا سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ اور بعض فرقے نہ ہندو جی کو خدا ان کر ان کی پرستش کرتے ہیں۔ ہندوؤں کے نزدیک

خدا نے تعینے اوتاروں میں حلول کیا ہے۔ اور اوتار خود خدا ہوتا ہے۔ حالانکہ رام چندر اوتار کی
 بیوی کو لنگا کا راجہ راون چھین کر لے گیا تھا۔ مدت دراز تک رام چندر اس کے عشق میں حیران
 اور سرگرداں پھرتے رہے اور کچھ تپہ نہ چلا۔ بالآخر جب پتہ پیدا تو راون کو شکست دینے کے
 لئے منومان وغیرہ سے مدد لی۔ معاذ اللہ معاذ اللہ کیا خدا بھی کسی عورت کے عشق میں مبتلا
 ہو کر اس کی تلاش میں سرگرداں پھر سکتا ہے اور معاذ اللہ کیا کوئی خدا کی بیوی کو ہٹا کر لے جاسکتا
 ہے۔ اور پھر کیا خدا اپنی بیوی کو بغیر کسی کی امداد کے پھڑا نہیں سکتا۔ اور بعضے کہشمن مہاراج
 کے پرستار ہیں اور ہندوؤں میں ایک فرقہ وہ بھی ہے کہ عضو تناسل کی پرستش کرتے ہیں اس فرقہ
 کا بیان ہے کہ پہلے کے زمانہ میں ایک مرتبہ برہما اور وشنو میں سخت بحث ہو رہی تھی برہما
 کہتا تھا کہ میں موجود اس عالم کا خالق ہوں اور وشنو کہتا تھا کہ میں خالق ہوں۔ یکایک ایک
 نہایت حیرت انگیز ایک انگ ظاہر ہوا جس کو دیکھ کر دونوں حیران اور پریشان ہو گئے اور
 اس لنگ کے سامنے کانپنے اور تھرتھرانے لگے۔ اتنے میں اچانک یہ آواز آئی + اوم۔ اوم +
 اور لنگ کے پہلو میں تین حروف نظر آئے۔ ا۔ و۔ م۔ جس کا مطلب یہ سمجھا گیا ہے کہ لنگ
 ہی مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس لئے لنگ کی پرستش کرنے لگے۔

غرض یہ کہ ہندو مذہب اس قسم کے جہاد سوز اور شرمناک خرافات اور مہملات کا
 مجموعہ ہے جس کی تردید کی رحمت گوارا کرنا بھی فضول ہے۔

آریہ سماج

آریہ سماج ہندوؤں کے بے شمار فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے جس کا بانی پنڈت دیانند
 مہرٹی ہے۔ جو سوامی درجہ تپسوی کا چیلہ تھا۔ پنڈت دیانند مہرٹی نے ویدوں اور اپشود
 کی طرف بھی خصوصی توجہ مبذول کی اور ساتھ ہی ساتھ علوم جدیدہ اور مغربی فلسفہ سے بھی آگاہی
 اور واقفیت حاصل کی اور یہ چاہا کہ ہندو مذہب کی کمزوریاں اور اس کے تمام عیوب کو چُٹ
 چُٹ کر الگ کر دیا جائے اور ایسا مذہب تیار کیا جائے کہ جو فلسفہ جدیدہ کے بھی خلاف نہ ہو۔

تاکہ ہندو مذہب ایک مضبوط مذہب بن جائے۔ لہذا ایک طرف تو حید کے مدعی بنے کہ ہم خدا کو ایک مانتے ہیں اور کسی کو اس کا شریک نہیں جانتے۔ اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ روح اور مادہ قدیم میں خدائے تعالیٰ نے روح اور مادہ کو پیدا نہیں کیا بلکہ اتفاق سے روح اور مادہ، خدا کو مل گئے۔ حق تعالیٰ نے ان دونوں کو جوڑ کر قسم قسم کی چیزیں بنائیں۔ اگر خدا کو مادہ کے ذرات نہ ملتے تو نہ زمین پیدا کر سکتا اور نہ آسمان اور نہ چاند اور نہ سورج، اور اگر مادہ کے ساتھ روحیں نہ ہوتیں تو انسان اور حیوان کو نہ بنا سکتا۔ یہ فرقہ حق تعالیٰ کو حقیقی معنی میں خالق نہیں مانتا اور نیز آریہ مذہب پر حق تعالیٰ کو علی کل شئی قید نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ ان کے نزدیک حق تعالیٰ بغیر روح اور مادہ کی مادہ کے کائنات کے پیدا کرنے پر قادر نہیں۔ اور مادہ اور روح کے فنا کرنے پر قادر نہیں۔

ایک شجرہ اور اُس کا ازالہ

بعض حماقت شتار یہ اعتراض کیا کرتے ہیں۔ کہ اگر اللہ کی صفت علی کل شئی قید ہے تو خدائے تعالیٰ اپنا مثل دوسرا خدا بھی بنا سکے گا۔ لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ تمام صفات کاملہ کے ساتھ موصوف ہے۔ اور تمام نقائص اور عیوب پاک اور منزہ ہے۔ لہذا اس میں کوئی ایسی صفت نہیں فرض کی جاسکتی کہ جو اس کی صفت کاملہ کے منافی ہو اور عیب اور نقصان کا سبب بنے۔ پس خدا کا اپنے مثل دوسرے خدا کا بنانا اُس کی صفت وحدت اور یکتائی کے منافی ہے۔ اور اس کے مماثل اور مقابل کا ہونا اس کے لئے عیب ہے اس لئے دوسرے خدا کا وجود ہی فرض نہیں کیا جاسکتا۔ یہ فرض ہی سراسر غلط ہے۔

بودہ مت والوں کا عقیدہ

اس مذہب کے پیرو آج کل چین۔ جاپان۔ تبت۔ نیپال۔ برہما۔ سیلون وغیرہ وغیرہ

تخالف ملکوں میں موجود ہیں مگر ہر مذہب کے بودھوں کا عقیدہ مختلف اور ایک دوسرے سے جدا ہے۔ بعض معتقدین کے کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بودھ مذہب میں ذات باری تعالیٰ کی ہستی کا عقیدہ ہی نہیں پایا جاتا اور وہ ایک دوسرے مذہب تھا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس مذہب والے وجود باری تعالیٰ کے قائل ہیں اور اس کو وحدۃ الاشیاء کہتے ہیں اور برہمنوں کے مشرک نہ عقائد سے بیزار ہیں۔

خلاصہ کلام

یہ کہ ہر مذہب توحید کا مدعی ہے۔ لیکن اسلام نے جو خالص اور کامل توحید پیش کی ہے کوئی قوم اس بے غل و غش توحید کا مقابلہ نہیں کر سکتی کسی نے انبٹ اور پتھر کے سامنے گردن ڈال دی۔ اور کسی نے آگ پانی کو قابلِ ستش سمجھا۔ اور کسی نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی عورتوں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا اور کسی نے یہ سمجھا کہ خدا تعالیٰ معاذ اللہ انکار کر رہے کہ بغیر مادہ اور روح کے نہ کچھ بنا سکتا ہے اور نہ بگاڑ سکتا ہے اور کسی نے یہ سمجھا کہ ایک انسان باوجود تمام بشری حاجتوں کے اور ان کے خیال میں باوجود دشمنوں کے ہاتھ سے مقتول اور مغلوب ہونے کے خدا ہو سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ حق اور سچا مذہب وہی ہوگا کہ جس کی توحید خالص اور کامل ہو، اور جس مذہب کی توحید شرک کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی وہ باطل ہوگا۔

شرک کی حقیقت

شرک، چونکہ توحید کی ضد ہے۔ اس لئے توحید کے بعد شرک کی حقیقت بیان کرنا مذہب بلکہ ایک درجہ میں ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ ضد کے بیان دینے سے اصل کی حقیقت خوب واضح ہو جاتی ہے۔ ع و بعد باتحیین الاشیاء شرک کے معنی لغت میں حصواہ ہونے کے ہیں۔ اور

۱۱۹۱ الفتاویٰ حصہ ۱ ص ۵۱۹ ۱۱۹۲ الفتاویٰ ص ۵۱۹ ۱۱۹۳ الفتاویٰ ص ۵۱۹ ۱۱۹۴ الفتاویٰ ص ۵۱۹ ۱۱۹۵ الفتاویٰ ص ۵۱۹ ۱۱۹۶ الفتاویٰ ص ۵۱۹ ۱۱۹۷ الفتاویٰ ص ۵۱۹ ۱۱۹۸ الفتاویٰ ص ۵۱۹ ۱۱۹۹ الفتاویٰ ص ۵۱۹ ۱۲۰۰ الفتاویٰ ص ۵۱۹

شریعت میں جتنی تعالیٰ کی صفات مخصوصہ کو غیر خدا کیلئے ثابت کرنے کا نام شرک ہے۔ مثلاً غیر خدا کو واجب الوجود سمجھنا جیسے نبویؐ سمجھتے ہیں یا مثلاً جیسا علم خدا تعالیٰ کو ہے ویسا ہی علم غیر خدا کیلئے سمجھنا یا جیسی قدرت خدا میں ہے ویسی ہی قدرت غیر خدا کیلئے ثابت کرنا یا جیسے مراض کو شفاء دینے کی صفت خدا میں ہے۔ ویسی ہی صفت غیر خدا کیلئے سمجھنا یا دنیاوی معاملات میں اپنے ارادہ سے غیر خدا کو متصرف سمجھنا یا غیر خدا کو مستحق عبادت سمجھنا جس طرح بت پرست سمجھے ہیں یہ سب صفتیں اللہ تعالیٰ کیلئے مخصوص ہیں جو شخص ان صفات مخصوصہ میں سے کسی صفت کو غیر خدا کیلئے خدا کی طرح ثابت کرے گا۔ وہ مشرک کہلائے گا۔ اور دائرۃ اسلام سے خارج سمجھا جائے گا۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ إِنْ كُنْتَ تُشْرِكُ بِهِ وَيُغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ اس قسم کے شرک سے انسان دائرۃ اسلام سے بالکل خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن اور حدیث میں بیاد اور نمود کیلئے نماز پڑھنے اور صدقہ دینے پر بھی شرک کا اطلاق آیا ہے اور غیر خدا کی قسم کھانے میں بھی شرک کا لفظ استعمال ہوا ہے اور کسی جانور وغیرہ سے بدشگونی لینے پر بھی شرک کا اطلاق آیا ہے۔

اس قسم کے مواقع میں شرک سے شرک حقیقی مراد نہیں کہ جس کی بناء پر کفر کا حکم لگایا جاسکے بلکہ ان افعال پر رسوم شرکیہ کے مشابہت کی بناء پر شرک کا اطلاق کر دیا گیا ہے۔ اور شریعت کا مقصد یہ ہے کہ یہ افعال شدید ترین حرام ہیں اور کفر و شرک کے مشابہ ہیں۔ غیر اللہ کو معبود سمجھ کر سجدہ کرنا شرک اعتقادی ہے جو تمام ادیان اور مل میں کفر قرار دیا گیا۔ اور غیر اللہ کو بطور سلام محض تعظیماً سجدہ کرنا یہ حضرت آدم اور حضرت یعقوب علیہما السلام کی شریعت میں جائز تھا۔ شریعت محمدیہ میں حرام قرار دیا گیا۔ محض سجدہ تعظیماً بطور سلام و آداب۔ اگر حقیقتہً نفوذ شرک ہوتا تو کسی نبی کی شریعت میں بھی جائز نہ ہوتا۔ کیونکہ شرک کسی شریعت میں جائز نہیں قرار دیا گیا۔ شریعت محمدیہ چونکہ اکمل شریع ہے اس لئے اس میں سجدہ تعظیماً کو بھی ممنوع قرار دیا گیا۔ اس لئے کہ اس میں صورت شرک کی ہے اس بناء پر غیر اللہ کو بدون اعتقاد و عبودیت محض تعظیماً سجدہ کرنا شرک عملی ہوگا۔ شرک اعتقادی نہ ہوگا اور اصل شرک، شرک اعتقادی ہے جو انسان کو دائرۃ اسلام سے خارج کرتا ہے۔

مشترکین مکہ۔ جو بنوں کی عبادت کرتے تھے یا ہونہر و اپنے اوتاروں کی عبادت کرتے
ہیں وہ اپنے بزرگوں کو تم اور قدرت میں خدا کے برابر نہیں سمجھتے لیکن ان کو شریک فی الٰہیت
سمجھتے ہیں اور زبان سے اُن کو محمد اور مسعود اور شریک خدائی کہتے ہیں۔ جیسا کہ ان آیات
سے معلوم ہوتا ہے۔ وَجْعَلُوا لِلّٰهِ مِمَّا ذَلَّ مِنْ الْخُرَافَاتِ وَالْأَنحَادِ نَصِيبًا۔ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰه
بَنِي عَمِيْلٍمْ وَهَذَا إِلَٰه بَنِي كَثِيْنٍ وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاء۔ وَيَجْعَلُونَ لَهُ أُنْدَادًا

ان لوگوں کا اعتقاد یہ تھا کہ جس طرح شاہان عظیم الشان اپنے مقربان خاص کو ملک کے کسی
خاص حصہ کا سربراہ اور محتار مقرر کر دیتے ہیں اور بدو حکم شاہی کے رعایا کی چھوٹی چھوٹی
باتوں کا خود انتظام کرتے رہتے ہیں۔ اور ان کا اجراء اور نفاذ سلطان اعظم کی منظوری پر
موقوف نہیں ہوتا۔ گو اگر وہ روکنا چاہے تو روک سکتا ہے اور غالب اسی کی قدرت رہی۔
اسی طرح حکم الٰہی ملین اور بادشاہ علی الاطلاق جل شانہ نے اپنے خاص بندوں کو رتبہ
الوہیت کی خلعت سے سرفراز کرتے ہیں۔ اور ان کو کچھ قدرت مستقلہ عطا فرما کر کسی تدبیر و تصرف
کا مختار بنا دیتے ہیں اور وہ اپنی تدبیر و تصرف میں حکم خداوندی کے منتظر نہیں رہتے اور کسی کو نفع
اور ضرر پہنچانا حق تعالیٰ کے ارادہ اور مشیت ہمزئیہ پر موقوف نہیں ہوتا۔ گو اگر حق تعالیٰ روکنا
چاہیں تو قدرت اُسی کی غالب رہے گی۔

خلاصہ کلام

یہ کہ شرک اکبر اور شرک اصغر یا بالفاظ دیگر شرک اعتقادی اور شرک عملی کا فرق صرف
نیت اور اعتقاد پر ہے۔ اگر غیر اللہ کو رکوع اور سجود و نیت عبادت کیا ہے اور معبود سمجھ کر ان کے
سامنے سر جھکا یا ہے تو یہ شرک اکبر ہے اور اے اللہ لَا تَغْنَمُ أَنْ تُشْرِكَ بِهِ میں اسی قسم کا شرک
مراد ہے۔ اور اگر بلا معبود سمجھے ہوئے اور بلا نیت عبادت محض تعظیماً بطور سلام و آداب کسی
کو رکوع اور سجود کیا ہے تو یہ شرک اصغر ہوگا۔ بلغاء نے لکھا ہے کہ اِنَّتَ الشَّيْخُ الْبَقْلُ کا
قابل اگر دہری ہے تو یہ کلام اسناد حقیقی پر محمول ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اسل وار و مدار اعتقاد پر ہے

اور یہ شرک پہلے شرک سے کم درجہ میں ہے اور یَعْرِضُ مَا دُونَ ذَلِكَ يَنْشَأُ مِنْ هِيَ قِسْمِ الشَّرِكِ
داخل ہے۔

معتزلہ بندہ کو اپنے افعال کا خالق مانتے ہیں اسی وجہ سے حدیث میں آیا ہے کہ قد یہ (ہو لوگ
بندہ کو اپنے افعال کا خالق مانتے ہیں) اس امت کے مجوس ہیں معلوم ہوا کہ معتزلہ باوجود اس
عقیدہ کے امت اسلامیہ کے دائرہ سے خارج نہیں۔ اس لئے کہ معتزلہ بندہ کو خدا کی طرح
خالق اور فاعل مطلق اور قادر مطلق نہیں مانتے ہی وجہ سے متکلمین اور فقہاء نے معتزلہ کو
فرق اسلامیہ سے شمار کیا ہے حقیقتہً مجوس کی طرح ان کو کافر اور مشرک نہیں بتایا نتیجہ یہ نکلا
کہ خلق افعال کا شرک۔ مجوس کے شرک سے کم درجہ ہے اور یہ شرک انسان کو ملت اسلام
سے بالکلیہ خارج نہیں کرتا۔

اسلام کی دوسری اصل - نبوت و رسالت

اسلام کی دوسری اصل نبوت و رسالت ہے وحدانیت کی طرح نبوت و رسالت کو حق سمجھنا،
اور اس پر ایمان لانافرض اور لازم ہے یعنی جس طرح حق تعالیٰ نے انسان کے جسمانی امراض اور دینی
بیماریوں کے معالجہ کیلئے اطباء کو پیدا کیا اسی طرح روحانی امراض و دینی بیماریوں کے معالجہ کیلئے
رسولوں اور انبیاء کو بھیجا تاکہ ہماری روحانی بیماریوں کا مداوی کریں اور جن امور یعنی مثلاً اقوال و اخلاق
کو ہماری عقلیں معلوم نہیں کر سکتیں ان سے بندوں کو گاہ کریں ان امور کو بندہ سے اگرچہ خود بخود
اپنی عقلوں سے معلوم نہیں کر سکتے لیکن ان میں اتنی استعداد ضرور ہوتی ہے کہ اگر کوئی انکو تبادس
تو اس کو سمجھ سکیں۔ اسی مثال ایسی ہے کہ جیسے طبیب اور ڈاکٹر کے بتائے بغیر ادویہ کے خواص
معلوم نہیں ہو سکتے لیکن طبیب کے بتلانے سے معلوم اور مفہوم ہو سکتے ہیں اور تجربہ سے پوری
طور پر ان کی تصدیق ہو جاتی ہے۔

اب ہم اسلام کی اس دوسری اصل کے متعلق چند ضروری بحثیں ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

منصب نبوت

حق جل شانہ نے کائنات کو مختلف الانواع اور مختلف الاقسام پیدا فرمایا اور کائنات کی کوئی نوع ایسی نہیں کہ جس کے افراد میں حق تعالیٰ نے اختلاف و تفاوت نہ رکھ ہو جاتا میں کوئی مگرزنگ اور کوئی گھڑ ہے نباتات میں ساگ اور پالک بھی ہے اور گلبنفشہ اور زعفران بھی ہے۔ حیوانات کو لیجئے۔ انہیں گدھا اور گٹا بھی ہے اور بکری اور بھرن بھی ہے انسانوں کو لیجئے کسی کا دل آئینہ کی طرح صاف و شفاف ہے کسی کا دل لوہے اور پتھر کی مانند ہے۔ آفتاب کی شعاعیں اسے اور آئینہ سب پر پڑ رہی ہیں ہر دو آئینہ کی طرح صاف اور شفاف ہے وہ آفتاب کی روشنی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور آفتاب کا جلوہ دکھاتا ہے اور ہر دو آئینہ ہی نہیں بنایا آئینہ تو ہے مگر زنگ آلود ہے۔ سیاہ ہے وہ آفتاب کے عکس کو قبول نہیں کرتا قصور قابل کی جانب سے ہے فاعل کی جانب سے نہیں ہے مگر سمجھو کہ نور السموات والارض کے انوار و تجلیات کے عکس کو وہی آئینہ دل قبول کر سکتا ہے کہ جو تمام رؤائل کے ابوان سے پاک ہو اور ہر قسم کے زنگ سے صیقل ہو چکا ہو۔

پس بنی آدم میں سے جو نفوس آئینہ کی طرح صاف و شفاف ہوں۔ اور حیوانی اور شیطانی مادہ سے پاک اور منزہ ہوں ان میں سے حق جل شانہ کسی کو اپنی سفارت اور خلافت کیلئے منتخب فرماتے ہیں اور ان کو اپنے کلام اور خطاب خاص سے عزت بخشتے ہیں اور اپنے احکام اور ہدایات سے ان کو مطلع کرتے ہیں تاکہ یہ پاک نفوس۔ حق جل شانہ اور اس کے عام بندوں کے درمیان واسطۃ ابلاغ اور ذریعۃ پیغام خداوندی بن سکیں تاکہ لوگوں کو رشد اور ہدایت کی راہ پر لگائیں اور مہدکات سے ڈرا کر دوزخ سے بچائیں اور منجلیات کا پتہ دے کر راہ نجات پر لے آئیں۔ پس جس برگزیدہ بندہ کو حق تعالیٰ خلقت کی ہدایت کیلئے اپنا

پیام اور احکام دے کر بھیجیں، اہل اسلام کی اصطلاح میں اُس کو نبی اور رسول اور پیغمبر کہتے ہیں لفظ نبی اور نبوت بتلے مشق سے جس کے لغوی معنی خبر کے ہیں اور اصطلاح شریعت میں نبی اُس برگزیدہ بندہ کو کہتے ہیں کہ جو من جانب اللہ ہدایت خلق اور احکام الہیہ اور اخبار خداوندی کی تبلیغ پر مامور ہو یا بالفاظ دیگر یوں کہو کہ نبی اُس برگزیدہ بندہ کو کہتے ہیں جس کو حق تعالیٰ نے اپنے خاص خبروں اور حکموں کیلئے مخصوص کیا ہو کہ ان خبروں کو ذی عقل مخلوقات کی طرف پہنچائے تاکہ یہ برگزیدہ بندہ تمام لوگوں کو ان تمام باتوں سے واقف کر دے جو لوگوں کے دین اور دنیا کے صلاح اور فلاح کا ذریعہ ہیں پس جو برگزیدہ بندہ خدا تعالیٰ سے جبراً پرندوں کو خبر دے وہ نبی ہے اور ان چیزوں کے خبر دینے کا نام نبوت ہے اور وزارت اور سفارت کی طرح یہ ایک منصب جلیل ہے جو حق تعالیٰ کی طرف سے اپنے برگزیدہ بندوں کو عطا کیا گیا۔ محقق ابن امیر الحاج شرح تحریر الاصول ص ۱۶ میں تحریر فرماتے ہیں۔

قال بعض المحققين اجمعوا لاقوال

المشايخ في ان النبوة

انها سفارة بين الحق والخلق تليق

اولى الابواب على ما يقصر عنه عقولهم

من صفات معبودهم ومعادهم ومصالحهم

دينهم ودينهم ومستغاثات تهمهم

ودوافع تهمهم تودهم

ص ۱۶ شرح تحریر الاصول

بعض محققین متفقہ سے ہیں کہ نبوت و

رسالت کی سب سے زیادہ جامع تعریف

یہ ہے کہ نبوت و رسالت، اُس منصب

سفارت کا نام ہے کہ جو حق تعالیٰ اور مخلوق

کے مابین ہوتا کہ خدا تعالیٰ کا یہ سفیر نبی،

اس منصب سفارت کے ذریعہ اہل عقل

کو ان امور سے آگاہ کرے جس سے ان

عقل کی عقول قاصر اور عاجز ہیں مثلاً ان

کو معبود برحق کی صفات اور کمالات اور

معاد یعنی آخرت اور دینی مصالح سے آگاہ اور واقف کرے اور پند و نصائح

سے ان کی ہدایت اور رہنمائی کرے اور ان شبہات کا ازالہ کرے جو ان کی ہلاکت اور

ہربادی کا سبب ہوں۔

دفاع کا: حضرات انبیاء کرام اگرچہ اسے امور کو بیان فرماتے ہیں کہ سب لوگوں کی عقلوں سے
بالا ہوتے ہیں اور لوگ ان کو اپنی عقل سے معلوم نہیں کر سکتے لیکن ان میں اتنی استعداد ہوتی ہے
کہ اگر کوئی ان کو بتائے تو ان کی عقلیں اس کو سمجھ سکتی ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ بلیب بلیب
اور ڈاکٹر کے بتلائے بغیر ادویہ کے خواص معلوم نہیں ہو سکتے۔ اگر طبیب کے بتلانے سے سمجھ میں آ سکتے
ہیں۔ اور عقل پورے طور پر ان کی تصدیق کرتی ہے اور معلوم کر کے ان کو عمل میں لاسکتے ہیں۔

بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نبوت کے معنی ارتفاع اور علو یعنی بلندی کے ہیں پس نبی وہ شخص
ہے جس کو بارگاہِ خداوندی سے خاص طور پر بلندی حاصل ہو کہ ہر کسی تعلیم و تعلم اور ہر کسی کسب
اور اکتساب کے خدا کی جانب ایسے علوم اور مدارف عطا کئے گئے کہ جو عقل سے بالا اور برتر
ہیں اور کسب اور اکتساب سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ اور پھر من جانب اللہ اس کو یہ حکم ہوا کہ
وقتاً فوقتاً ہماری بارگاہ سے جو حکم اور جو خبر اور جو پیغام تم پر آئے وہ بندوں تک پہنچا دو۔ پس
جو خدا تعالیٰ کے ان علوم اور احکام کو بندوں تک پہنچائے وہ نبی ہے اور اس عظیم الشان منصب
اور بلند ترین مرتبہ کا نام نبوت اور رسالت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ خداوند ذوالجلال کی مشرت
اور خلافت سے بڑھ کر کوئی بلند اور برتر منصب نہیں ہو سکتا۔ و لا یختص برحمتہ من یشاء۔
یہ وہ بلند منصب ہے کہ جس کے سامنے ہفت اقلیم کی بادشاہت بھی سچ ہے ایسی وجہ سے تمام
اہل اسلام کا اجماع ہے کہ نبوت محض علیہ خداوندی اور مہبت ربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو
چاہتا ہے نبوت کی خلعت سے سرفراز فرماتا ہے۔

فلا سفہ کے نزدیک نبوت مجاہدہ اور ریاضت بھی حال ہو سکتی ہے ان کے نزدیک امر کسی ہے وہ اہل اسلام
کے نزدیک امر وہی ہے۔ کوئی شخص کتب ہی لائی اور قابل کیوں نہ ہو محض قابلیت سے خود بخود
وزیر اور سفیر نہیں بن سکتا۔ جب تک بادشاہ کسی کو اپنے حکم سے وزیر اور سفیر مقرر نہ کرے منصب
اور عہدہ کے لئے حکم سبطانی ضروری ہے محض قابلیت کافی نہیں۔

نبی اور رسول میں فرق

بعض علماء کا قول ہے کہ نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں۔ ان دونوں لفظوں کا اطلاق ایک

ہی معنی میں ہوتا ہے۔ محققین کے نزدیک نبی اور رسول میں فرق ہے اور یہی جہود کا مسلک ہے کہ نبی عام ہے اور رسول خاص ہے جس شخص پر اشدکی طرف سے وحی آتی ہو اور ہدایت خلق اور تبلیغ احکام الہیہ پر مامور ہو وہ نبی ہے اور اگر اس کے علاوہ اس کو من جانب اللہ کوئی خصوصی امتیاز حاصل ہو مثلاً اس کو کوئی نئی کتاب یا نئی شریعت دی گئی ہو یا شریعت تو جدید نہ ہو مگر جس قوم اور امت کی طرف بھیجے گئے ہوں وہ جدید ہو، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ ان کی شریعت تو شریعتِ ابراہیمہ تھی مگر ان کی بعثت دوسری قوم کی طرف ہوئی تھی یعنی قوم ہریم کی طرف مبعوث ہوئے تھے یا مکہ میں کے مقابلہ اور مقابلہ کیلئے بھیجا گیا ہو وغیرہ وغیرہ تو اس کو نبی یا رسول نبی کہتے ہیں۔

ہر نبی کو حق تعالیٰ نے وحی اور نزول ملائک سے سرفراز فرمایا۔ اور ہر نبی کو اتنے معجزات بھی عطا فرمائے جس سے ان کی نبوت اور پیغمبری ثابت ہو جائے مگر بعض انبیاء کرام کو اس کے علاوہ کچھ خصوصی امتیاز بھی عطا ہوئے۔ مثلاً حضرت آدم کو حق تعالیٰ نے خود اپنے بے چون و چگون دستِ قدرت سے پیدا فرمایا اور اپنا خلیفہ بنایا۔ اور مسعود ملائک بنایا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام سے سرفراز فرمایا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اپنی خدمت کا خلعت پہنایا وغیرہ وغیرہ پس حضرات انبیاء میں سے علاوہ وحی الہی اور معجزات کے جن کو بارگاہِ خداوندی سے کوئی خصوصی امتیاز حاصل ہوا وہ نبی رسول یا رسول نبی کہلاتے ہیں۔

انبیاء کرام کی ضرورت

بالفاظ دیگر

نبوت کی ضرورت

آزاد منشوں کا ایک گروہ تو وہ ہے کہ جو اپنے کو خدا تعالیٰ ہی سے آزاد خیال کرتا ہے اور اپنے وجود کو مادہ اور اس کی حرکت قدریہ کا مریہون منت سمجھتا ہے اور خدا ہی کا قائل نہیں اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی ہستی کا اقرار کرتا ہے اور کچھ آخرت کا بھی قائل

ہے۔ مگر یہ کہتا ہے کہ محض خدا کو ماننے سے انسان نجات پاسکتا ہے، انبیاء کرام، ورائی
تعلیم کی ضرورت کو تسلیم نہیں کرتا اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کو اپنی عقل پر گھمنڈ
ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنی عقل سے جسمانیات اور مادیات کی تحقیق کر سکتے ہیں۔
اسی طرح ہم اپنی عقل سے روحانیات کی بھی تحقیق کر سکتے ہیں۔ یہ کسی روحانی معلم اور مرئی کی ضرورت نہیں۔ عقل
کی پہلی تھیو کر ہے کہ روحانیات میں اپنے کو معلم اور مرئی سے مستغنی سمجھ لیا ہے حالانکہ وہ جسمانیات و حیاتیات میں
میں بھی معلم اور مرئی سے مستغنی نہیں۔ خوب سمجھو کہ نسبتاً جسم میں وہی نسبتاً معلم جسمانی اور معلم روحانی کی ضرورت
میں ہے۔ اس نادان کو یہ خبر نہیں کہ جسم بغیر روح کے باقی نہیں رہ سکتا۔ فرق اتنا ہے کہ جسم نظر آتا ہے
اور روح نظر نہیں آتی۔ یہ گروہ ابہامی کتابوں کو تقویم پارینہ اور پرانی دستاویزوں سمجھتا ہے جو قبل
دریا برد ہیں۔ حالانکہ گذشتہ فلاسفہ اور سائنس دانوں کی پرانی دستاویزوں کو غایت درجہ سخت
سے رکتا ہے۔ ان کے متعلق کبھی یہ گمان نہیں کرتا کہ قدیم سائنس دانوں کی تحقیقات کے تمام دفتر
دیا برو کر دیئے جائیں۔ اور اب ہمیں ان دستاویزوں کی ضرورت نہیں۔

کوئی شخص کتنی ہی بڑی استعداد اور قابلیت کا حامل بن جائے مگر اس کو بغیر اسکے چہرہ نہیں
کہ وہ گذشتہ فلاسفہ اور سائنس دانوں کی فنیت اور قابلیت کو تسلیم کرے! اور جس راہ سے انہوں نے
اس میدان میں قدم رکھا ہے اسی راہ سے اس راہ پر چلے۔ بغیر ان کی رہنمائی اور ان کے اصول کی پیروی
کے کامیابی ممکن نہیں۔

حقیقت نسخ

اسول نہیں بدلتے تجربے بدلتے ہیں اور جنتری کے اسول بالہ قائم ہیں لیکن تاریخیں منزل
کی مختلف ہیں اور شریعت مجددیہ آخری شریعت ہونے کی وجہ سے دائمی جنتری کو حکم دیتی ہے۔
شریعت اسلام کو علم ہندو سے اور تہذیب اقصیٰ کی طرح سمجھ کر نہ کمال کو پہنچ چکا ہے اس میں
نقطی نہ لانا اپنی جہالت اور نادانی کا ڈنکا بجاتا ہے۔ مگر وہ سائنس نے جو تہذیب اقصیٰ میں ترقی کی ہے
وہ اصولی ترقی نہیں بلکہ تجربی ترقی ہے! اقصیٰ کے دعویٰ کو ثابت کرنے کے کیلئے اور ان کو کسی "دیو پر
سمجھانے کیلئے ہمیشہ کے آلات ایجاد کر دیئے اس ترقی سے اسول علم میں کوئی ترقی نہیں ہوتی صرف

اگر حضرات انبیاء و مبعوث نہ ہوتے تو دنیا سے نیک و بد اور ایمان اور کفر اور عدل اور ظلم کی تمیز اٹھ جاتی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کیا ہے۔ ان کا یہ قول ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی یہ کہے کہ صدق اور کذب، اور ظلم اور عدل میں کیا فرق ہے جسکی جیسے مسلمات ہو وہ کرے۔ کسی ملک کے باشندے کتنے ہی تعلیم یافتہ اور عاقل اور دانا کیوں نہوں مگر حکومت ملک کو شخصی آراء اور ذاتی خیالات پر نہیں چھوڑ دیتی بلکہ ان کے لئے ایک دستور اور قانون مقرر کرتی ہے اور نہ کبھی کسی ملک کے باشندوں نے یہ احتجاج کیا کہ ہمیں کسی قانون اور دستور کی ضرورت نہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل جیسی نعمت عطا کی ہے ہذا ہمیں کسی اور دستور اور قانون کی ضرورت نہیں۔

فسادِ عالم کا اصل سبب اغراض اور نفسانی خواہشیں ہیں

اور ان کی اصلاح حضرات انبیاء و کرام اور ان کی شریعتوں سے ہوتی و تابع الحق اھواء ہم فساداتِ سموات و الارض ولا تتبع اھواء الذین لا یعمون۔ اسی وجہ سے انبیاء کا معصوم عن الہوی ہونا لازم ہوا اس لئے کہ خود غرض و شہوت پرست کی اطاعت پر کوئی دل آمادہ نہیں آتا حتیٰ کہ خود غرض بھی خود غرض کی اطاعت نہیں کرتا۔ اور بے غرض کی اطاعت پر خود غرض ہی آمادہ ہو جاتا ہے۔

ردلیل دوم،

رعایا کو بادشاہ اور اس کے دستور اور قانون کی اتنی مابست نہیں جتنا کہ بندوں کو خالق کی اطاعت اور اس کے دستور اور قانون یعنی شریعت کی ضرورت ہے، بندہ بدوں خدا کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور رعایا بدوں بادشاہ اور حکومت کے زندہ رہ سکتی ہے۔ جیسے پانچ سو سال پہلے امریکہ زندہ رہتا تھا اور وہاں کوئی حکومت اور قانون نہ تھا۔ اور اسلام کا قانون امریکہ کے وجود اور ظہور سے سرت سو سال پہلے موجود تھا اور دنیا میں رائج تھا اور یورپ نے اسلامی ہی فقہ کو سامنے رکھ کر قانون بنایا ہے جیسا کہ المقارنات التشریعیہ و تاریخ فلاسفۃ الاسلام میں اس پر مفصل بحث کی ہے! فسوس کہ اب ہمارے روشن خیال بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اسلام میں کوئی دستور اور قانون موجود ہے اور اگر ہے تو آج کل اس قانون پر کیسے حکومت چل سکتی ہے۔ یہ ناچیز کہتا ہے کہ حکمرانی اور عدل عمرانی کا صحیح طریقہ وہ ہے جو اسلام نے بتایا

جس کا بقیہ سب علماء و محدثین نے مذکورہ کتب اور مرقیہ دستور کے موازنہ پر
 کثرت سے لکھا ہے۔ خیر اللہ کہ یہ کہ بندوں کو دینی امور میں خدا تعالیٰ کی شریعت و
 بتایاں سب سے جس کے سامنے بادشاہ اور حکومت اور قانون اور دستور کی حیثیت باسٹک کی
 نسبت تھی نہیں رہتی۔

روحی اور الہام

روح کے معنی سخت میں اشارہ اور کلام غنی کے ہیں کہ جس میں ظاہری ہو جس کو
 نبی اور الہام کے معنی ہیں۔ دل میں کسی چیز کا وصال اور التواء کرنے یعنی غوی کے عرف سے
 و اولیٰ القریب قریب ہیں اس معنی کو کائنات عالم میں سے کوئی مخلوق بھی نہیں
 کہ جو وحی اور الہام کے فیض سے موزون ہو۔ اور نباتات اور حیوانات اور انسانوں
 اور فرشتوں اور جنات سب کو اپنے خالق سے اتنا اور الہام ہوتا ہے مگر فرق درجات اور
 مراتب کا ہے۔ ہر مخلوق کو اپنے مرتبہ کے مطابق بارگاہِ خداوندی سے اتنا نور و سکرت
 اشراق و فیض و ماسوا حاصل ہوتا ہے۔ و توحید و توحید و توحید و توحید و توحید و توحید
 وحی کی مساوات سے ہر شے حق نیست مخلوق ہے۔

اتحاد کے ایک کتب بل قیاس : صحت و باطن اس را جان ناس

سب سے زیادہ آئینہ سب : دل میں ہر کہ کہ بانی سے تبت

غرض یہ کہ ہر مخلوق کو دل میں اپنے خالق کے ساتھ تار و برق کو کوئی سلسلہ ضرور ہے۔

۱۔ جمادات اور نباتات کو یہ الہام ہوتا ہے کہ اس جانب میں بہتہ فلسفی اور دھرمی کہتا ہے کہ
 یہ مادہ کی حرکت ہے۔ خدا سے کہتا ہے کہ حرکت بدوں محرک کے ممکن نہیں۔
 ۲۔ شجرہ کی کہیں کہ الہام ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کے پودے کا سب سے زیادہ کہ یہ
 شہر تہرہ وادعویٰ رب الیٰ الخ۔ کہتے ہیں جن جبین۔ حیوانات کے الہام کی دین یہ ہے کہ وہ
 نباتات کو کہتے ہیں کہ الہام ہے کہ زمین و آسمان کے پودے کا سب سے زیادہ کہ یہ
 ۳۔ عام انسانوں کو الہام ہوتا ہے کہ ان کے خیر و شر کو اور اس کے دودھ و اور اس کے پستان و
 چوہے کی کیفیت کو کس طرح جاننا ہے۔ یہ الہام ہے کہ ہر وقت کسی چیز کا آج یا یہ کہی تو الہام ہے کہ
 معمولی شخص دل میں دیکھ کر خیر و شر کو الہام ہے۔

اور اصطلاح شریعت میں وحی اُس پیغام اور کلام کو کہتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پرلقاء ہو۔
خواہ بلا واسطہ ہو یا بالواسطہ کسی فرشتے کے ہو۔

ہمارا نفس ناطقہ۔ اعضاء جسمانی کو جو حکم دیتا ہے! اعضاء اس کی تعمیل کرتے ہیں کیونکہ سب اس کے تصرف میں ہیں اور وہ سب پر حکم ہے مگر ہم قصور و راک کی وجہ سے نفس ناطقہ کے کلام اور اس کے احکام کی حقیقت نہیں سمجھتے مگر جملاً اتنا ضرور جانتے ہیں کہ نفس ناطقہ کو ان اعضاء کے ساتھ خاص تعلق ہے کہ جس کی بناء پر ان کو حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو۔ اور یہ بھی جانتے ہیں کہ نفس ناطقہ اندرونی طور پر ان اعضاء سے ضرور کوئی کلام اور خطاب کرتا ہے جو حرف اور صوت و آواز سے پاک ہے پس جس طرح نفس ناطقہ اپنے اعضاء پر تعلق خاص کی بناء پر حکم دیتا ہے اسی طرح کائنات عالم کو بھی جو کہ تمام کائنات حق تعالیٰ کے تصرف میں ہے جن پر اللہ تعالیٰ اندرونی طور پر حکم نافذ کرتا ہے کہ فلاں کام کرو اور فلاں کام نہ کرو۔ اور کسی کی مجال نہیں کہ اس کے حکم سے مستزنی کر سکے جو حق تعالیٰ شانہ کے اسی اندرونی کلام اور پیغام کا نام وحی ہے جو درجہ جنس میں تمام کائنات میں مشترک ہے مگر انواع و اقسام کے اعتبار سے اس کے درجات اور مراتب ہیں شہد کی مکھی اور مکڑی دونوں پر وحی آتی ہے مگر نوعیت مختلف ہے۔

درجہ جنس میں فرشتوں پر بھی وحی آتی ہے اور شیاطین اور جنات کو بھی لقاء ہوتا ہے مگر فرق زمین اور آسمان کا ہے! سب طرح سمجھو کہ انبیاء پر وحی آتی ہے اور کاتبوں اور دجالوں پر بھی وحی آتی ہے مگر دونوں وحیوں میں فرق ہے۔

انبیاء پر جو وحی آتی ہے وہ اکثر و بیشتر فرشتوں کے واسطہ سے آتی ہے نزل بصر و روح الامین عیٰ قبیک۔ اور کاتبوں اور دجالوں پر شیاطین وحی لے کر آتے ہیں۔ وان انشیاطین لیوحون الی ادنیاءکم هل انبئکم عیٰ من تنزل الشیاطین۔ لفظ وحی مرتبہ جنس میں اگرچہ عام ہے انسان اور جن اور فرشتہ سب کو شامل ہے مگر اصطلاح میں وحی اسی کلام اور پیغام کو کہتے ہیں جو من جانب اللہ کسی برگزیدہ بندہ پر نازل ہو۔ صلیہ لفظ کلام اگرچہ درجہ جنس میں جو ان کی بونی کو بھی شامل ہے مگر اصطلاح میں صرف انسان کے بول کو کلام کہتے ہیں۔ موجودہ نفس نے جو اس ظاہری کی امداد کیلئے کچھ آلات ایجاد کئے ہیں بڑی بڑی نفیس و درہمیں بنائی ہیں جس سے

دور کی چیزوں نظر آجاتی ہیں جتنی نہ آسمان کے ستارے دوران کی حرکات نظر آنے لگتی ہیں۔
 اور خوردبین بناتی ہیں جن سے وہ باریک تہہ بہ تہہ چیزیں نظر آجاتی ہیں جو آنکھ سے دکھائی
 نہیں دیتی۔ اسی طرح شعاع بصری کے نفوذ کو قوت دینے کیلئے ایسے آلات ایجاد کئے ہیں جن کے
 استعمال سے شعاع بصری اجسام متحرکہ سے پار ہو کر ان کے پیچھے کی چیزیں بھی تباہ دیتی ہے یہند
 کی تہ میں جو چیزیں ہیں وہ نظر آنے لگتی ہیں۔ قوت سامعہ کی امداد کیلئے آلات ایجاد کئے ہیں جن سے
 سننے میں مدد ملتی ہے۔

آوازوں کے محفوظ کرنے کیلئے آلات ایجاد ہو گئے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ تمام ایجادات مادیات
 کے متعلق ہیں جو محدود سے چند ہیں اور نہ معلوم آئندہ چل کر کس کس قسم کے آلات ایجاد ہونگے
 معلوم ہوا کہ ادراک اور علم کے ذرائع اور وسائل محدود اور محدود نہیں۔ پس جبکہ ادراک
 حسی کے وسائل محدود نہیں تو ادراک روحانی کے وسائل کو محدود قرار دینا کیسے صحیح ہوگا،
 اور اس سے بڑھ کر نادانی یہ ہوگی کہ ادراک روحانی کے وسائل انہی چیزوں کو قرار دیا جائے
 کہ جو ادراک حسی کے وسائل ہیں۔ اسے میرے عزیز و جب ایک انسان ایسے آلات ایجاد کر سکا کہ
 کہ جو انسان کے حواس ظاہری میں معین اور مددگار ہوں تو کیا خداوند ذوالجلال اپنے کسی برگزیدہ
 بندہ کو ایسے جسمانی یا روحانی قوائے ادراک عطا نہیں کر سکتا کہ جن کے ذریعہ سے اس برگزیدہ بندہ
 کو ایسی بہانی چیزیں دکھائی دیتی ہوں کہ جو دوسروں کو نہ دکھائی دیتی ہوں اور اس کو وہ ادراک
 سنائی دیتی ہوں جو دوسروں کو نہ سنائی دیتی ہوں۔

ثبوت نبوت

حق جل شانہ نے جس کسی کو اپنی نبوت سے سرفراز فرمایا، ابتداء خلقت ہی سے اُسکے
 تمام حالات اُس کی عقل اور فہم اور اس کے اخلاق اور اطوار فطری طور پر نہایت محمود اور
 پسندیدہ ہوتے ہیں جس سے وہ تمام انسانوں میں ممتاز نظر آتے ہیں اور دعوائے نبوت
 کے بعد ان حضرات سے ایسے عوارق عادت امور کا صدور اور ظہور ہوتا ہے کہ جو قوت بشریہ
 کا حد سے خارج ہوتے ہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیلئے آگ کا برہنہ اور سلام

ہو جانا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ سنا کہ سنا بن جانا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پیرنے سے
مردوں کا زندہ ہو جانا اور زبیا کو بنیا ہو جانا اور بنی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت
مبارک کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا وغیرہ وغیرہ اس قسم کے افعال رحمت و عزت کہتے
ہیں حضرات انبیاء کے دعوائے نبوت کی دلیل اور برہان ہوتے ہیں۔ اور ان کی صداقت
کے خلاف اور گواہ ہوتے ہیں۔ ایسے افعال کو دیکھ کر لوگ یقین کر لیتے ہیں کہ یہ حضرات خدا
کے برگزیدہ اور فرستادہ ہیں جن کی تائید کینے من جانب اللہ ایسے قدرت کے کرشمے پہلے
میں آ رہے ہیں جن سے تمام عالم عاجز اور قاصر ہے۔ جو نئے اور نئے کار کینے غیب سے اس
قسم کے امور کا ظہور ممکن نہیں ہوتا کہ ایک بشر دوسرے بشر کی اطاعت اور فرمانبرداری کیے
آباد نہیں ہوتا۔ اس لئے حق تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو معجزات قاہرہ دے کر بھیجا تاکہ ان
کو دیکھ کر لوگوں کی گردنیں خم ہو جائیں اللہ سبحانہ میں کہ یہ معجزات اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تہرکا
نمونہ ہیں کسی کی طاقت اور مجال نہیں کہ ان کا مقابلہ کر سکے۔ اس قسم کے خواق کو قرآن کریم میں
براہین اور آیات بعینہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اور حضرات محدثین ان کو دلائل نبوت
سے تعبیر کرتے ہیں اور حضرات متقدمین ان کو معجزات سے تعبیر کرتے ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

معجزات کی حقیقت

اول ہم معجزات کی حقیقت بیان کرتے ہیں۔ پھر اس پر حو شہات کئے گئے ہیں انکا جواب
دیں گے۔ حق جل شانہ نے اس عالم کو عالم اسباب بنا دیا ہے ہر چیز کو کسی سبب سے پیدا
پیدا فرماتے ہیں مگر کدہ بکدہ اپنے کسی پیغمبر کے ہاتھ پر کسی چیز کو بلا کسی سبب کے محض اپنی قدرت
اور ارادہ سے پیدا فرماتے ہیں تاکہ بندوں کو اول خدا کی بے چون و چوں و قدرت اور پھر اس
پیغمبر کے ساتھ خدا کی خصوصیت معلوم ہو تاکہ خدا کے اس مخصوص بندہ کے ذریعہ سے خدا

تک پہونچنے کی کوشش کریں۔

لفظ معجزہ عجیب سے مشتق ہے جس کے معنی عاجز کر دینے کے ہیں یعنی جو فعل نبی کے ہاتھ پر لیا ظاہر ہو کہ قدرتِ بشری اس کام کے کرنے سے عاجز ہو جس کے دیکھتے ہی لوگ سمجھ جائیں کہ یہ کام قدرتِ خداوندی کا کرشمہ ہے بشری اور انسانی قدرت سے کہیں بالا اور برتر ہے کیونکہ جو کام قدرتِ بشری سے خارج ہو گا لا محالہ وہ خدا تعالیٰ ہی کا کام ہو گا فعلِ خداوندی اور فعلِ انسانی میں امتیاز کرنے کا یہی طریقہ ہے معلوم ہوا کہ معجزہ کا ظہور اگرچہ نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے مگر وہ نبی کا فعل نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا فعل ہوتا ہے اسی وجہ سے ارشاد ہے: وما رمیت اذ رمیت ولكن الله رمى اسی وجہ سے قرآن کریم نے جو ایجا معجزات کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہے کہ حق تعالیٰ نے دریا کو پہاڑ اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ برد اور سلام نبی معلوم ہوا کہ معجزہ کسی سبب اور علت کا نتیجہ نہیں بلکہ براہِ راست قدرتِ خداوندی کا نتیجہ اور قادرِ مطلق کا فعل ہے کہ بلا کسی سبب کے ظہور پذیر ہوا ہے۔ نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو حضرت عیسیٰ کا ذاتی فعل سمجھا اس لئے ان کو خدا بنا لیا۔

حضرت مسیح بن مریم کے معجزات اہل اسلام کے نزدیک خداوندِ ذوالجلال کے بمثالِ قدرت اور حضرت عیسیٰ کی نبوت و رسالت کے دلائل تھے نصاریٰ نے معجزاتِ عیسوی کو دلائلِ الوہیت سمجھا اور غلط سمجھا اگر معجزہ کی صحیح حقیقت سے واقف ہوتے تو اس غلطی میں مبتلا نہ ہوتے۔

عیسائیت میں صرف کچھ اخلاقی امور کی تعلیم ہے اور وہ بھی ناقص اور نہ سبب کی جو اصلی روح ہے یعنی حق تعالیٰ کی صحیح معرفت اور اس کی ذات و صفات کا صحیح علم وہ بالکل مفقود ہے۔

سحر اور معجزہ میں فرق

سحر اور شعبہ اور سحرِ نیرم ایک فن ہے جو سیکھنے اور سکھانے سے حاصل ہو سکتا ہے معجزہ کوئی فن نہیں اور نہ اس میں تعلیم و تعلم جاری ہو سکتی ہے حتیٰ کہ معجزہ میں نبی کا اختیار

بھی نہیں ہوتا اور بسا اوقات نبی کو پہلے اس کا علم ہی نہیں ہوتا جس طرح قلم بظاہر لکھتا ہوا معلوم ہوتا ہے لیکن فی الحقیقت لکھنا قلم کا فعل اختیار ہی نہیں بلکہ کاتب کا فعل ہے اسی طرح معجزہ در حقیقت فعل استہکاج ہے گویا اس کا ظہور نبی کے ہاتھ سے ہوتا ہے

نقش باشد بیش نقاش و قلم ، عاجز و بستر ہو کو دک در شکم
نبی کے اختیار میں نہیں کہ جب چاہے اپنی انگلیوں سے چٹھے جاری کر کے بر خدات فصول سحر یہ وغیرہ کے کہ وہ تہیۃ چاہے قواعد مقررہ اور اعمال مخصوصہ کے ذریعہ سے اس کے نتائج ظاہر کر سکتے ہیں مگر آج تک معجزہ کے متعلق نہ کوئی کتاب لکھی تھی اور نہ کوئی قاعدہ اور ضابطہ مقرر ہوا اور نہ معجزہ کی تعلیم کیلئے کوئی درس گاہ کھولی گئی۔ دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کو یہ طور پر آگ لینے کیلئے گئے یکایک پیغمبری ملی اور پھر اس کی تصدیق کیلئے عصا، اور ید بیضا کا معجزہ عطا فرمایا یا حکم خداوندی جب عصا، کو زمین پر ڈالا سانپ بن گیا اور کر بھاگے ان کے دہم و گمان میں نہ تھا کہ مجھ کو نبوت ملیگی اور اس کے ساتھ یہ معجزات عطا ہونگے معلوم ہوا کہ عصا اور ید بیضا، موسیٰ کا اختیاری فعل نہ تھا بلکہ فعل خداوندی تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا جب ساترین فرعون سے مقابلہ ہوا اور انہوں نے اپنی لاکھیاں اور رسیاں ڈالیں اور وہ چلتے ہوئے سانپ نظر آئے، لگے تو موسیٰ علیہ السلام ڈرے۔ تو جس فی نفسہ خبیثہ موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈرے، پس اگر موسیٰ علیہ السلام خود ساحر ہوتے تو ڈرنے کی کوئی وجہ نہ تھی اس لئے کہ انسان اپنے اختیاری فعل سے نہیں ڈرا کرتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جادو گروں نے موسیٰ علیہ السلام پر گھبراہٹ اور خوف کے آثار دیکھے تو سمجھ گئے کہ یہ شخص ہمارا ہم پیشہ نہیں اور جب موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے ان کے سانپوں کو ٹنگ لیا تو سمجھ گئے کہ یہ سحر نہیں بلکہ خدائی فعل اور کرشمہ قدرت ہے۔ یہی ہے جس کے سامنے سحر کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور یہی اختیار مجدد میں گر پڑے اور چلا آئے کہ ہم بھی رب موسیٰ اور ہارون پر ایمان لاتے ہیں۔

خلاصہ کلام

یہ کہ معجزہ اس خارق عادت امر کو کہتے ہیں کہ جو من جانب اللہ ہوا کسی سبب کے نبی کے

ہاتھ پڑھتا کہ نبی کی نبوت اور اس کی صداقت کی دلیل ہو اور لوگ اس کو دیکھ کر باہد اہست
 یہ سمجھ جائیں کہ یہ بندہ کافعل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے دشمنوں کو
 عاجز اور مغلوب کرنے کیلئے اس خارق عادت امر کو اپنے نبی کے ہاتھ پر فرمایا ہے تاکہ
 اس نبی کا موید من اللہ ہونا سب پر واضح ہو جائے (فرق دیگر) نیز ساحر کا سحر جنت اور شیاطین کے
 تحت القدرت امور سے بالا اور بلند نہیں ہوتا۔ اور انبیاء کریم کے معجزات جنت اور شیاطین کی
 تہمت سے کہیں بالا اور برتر ہوتے ہیں۔ نیز سحر آخرت میں کوئی نفع نہیں پہنچاتا و نقل علموا
 لمن اشتراہ مالہ فی الآخرۃ من خلاق بلکہ دنیا میں بھی فقط ظلم اور فواحش اور مباحی بیوی کی
 تفریق میں کام دیتا ہے ۱۲ کتاب النبوات ص ۱۷

حکایت

مشتمل پر بیان فرق درمیان سحر و معجزہ

فرعون کا جادو گروں کی تلاش کیلئے قصد کا روانہ کرنا اور ان میں سے دو جادو گروں
 کا اپنے باپ کی قبر پر آنا اور باپ کی روح سے موسیٰ علیہ السلام کی حقیقت دریافت کرنا
 اور مردہ ساحر کا خواب میں اپنے بیٹوں کو جواب دینا۔ عارف رومی نے مثنوی کے دفتر
 سوم میں ایک عجیب حکایت لکھی ہے جس سے سحر و معجزہ کا فرق واضح ہوتا ہے۔
 ہم اس حکایت کا خلاصہ بدیہ ناظرین کرتے ہیں۔

۔ ۔ ۔ ۔ ۔

فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کیلئے تمام جادو گروں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ دو
 نو جوان جادو گری میں بہت مشہور تھے۔ ان کے پاس بادشاہ کا قاصد پہنچا کہ بادشاہ
 کی مناسبت دفع کرنے کی کوئی تدبیر کرو۔ اس لئے کہ دو فقیروں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام
 آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے بادشاہ کے قلعہ پر حملہ کیا ہے اور ان دو فقیروں کے پاس

صوائے ایک عشاءِ رات لائٹنی کے کچھ نہیں اور وہ عشاءِ نہایت عجیب و غریب ہے جو ان کے حکم سے
اثر دینا بن جاتی ہے۔ ان دو شخصوں سے بادشاہ اور اس کا تشکر ہوا گیا ہے۔ تو صد نے یہ پیغام
پہونچا اور یہ کہا کہ بادشاہ نے یہ کہا ہے کہ اگر تم اس مصیبت کے دفع کرنے کی کوئی تدبیر کرو
تو تم کو اس کے صلہ میں بہت انعام ملے گا۔

یہ دونوں جاؤ گے اس پیغام کو سن کر اپنے گھر آئے اور اپنی ماں سے کہا کہ ہمیں ہمارے باپ
کی قبر بتاؤ تاکہ ہم اس کی روح سے کچھ ضروری امور دریافت کریں۔ ماں ان کو باپ کی قبر پر
لے گئی۔ وہاں بکرہ دونوں نے فرعون کے ہم کئے تین روزے رکھے تین روزے رکھنے کے بعد باپ سے
کہا۔ اے باپ۔ بادشاہ نے ہمارے پاس یہ پیغام بھیجا ہے کہ ان دو درویشوں نے مجھ کو پریشان
کر رکھا ہے اور سارے لشکر کے سامنے مجھ کو بیٹہ آبرو کر دیا ہے اور عجیب درویش ہیں نہ انکے پاس
کوئی ہتھیار ہے اور نہ فوج۔ بجز عشاء کے اور کچھ نہیں اور سارا شور و شر اسی لائٹنی میں ہے۔
اے باپ آپ سچوں کے ملک میں گئے ہیں اگر یہ بظاہر مٹی میں سوتے ہیں آپ ہم کو ان درویشوں
کی حقیقت آگاہ فرمائیں اگر نیک عشاء کوئی بادو ہے تو یہ بتا دیجئے اور کوئی خدائی قوت اور کرشمہ ایزدی ہے تو وہ بتا
تاکہ ہم بھی اسی خدا کے مطیع ہو جائیں اور کیا سے ملکر یہ ہو جائیں ہم سو قوت ابدی کیجا تعمیر میں نہ کوئی ابد
نظر آجائے اور فضالت کی شب و رات میں ہیں شاید کوئی آفتاب ہدایت طلوع کر آئے اور ہم
ہدایت پر آجائیں اور اللہ تعالیٰ کا کریم ہم کو اپنی حرف کھینچ لے۔ غرض یہ کہ ہم کو اس حقیقت سے
آگاہ فرمائے۔

مردہ ساحر کا اپنے بیٹوں کو جواب

اُس مردہ ساحر نے خواب میں کہا۔ اے میرے بیٹو میں اس کام کی حقیقت سے بخوبی واقف
ہوں مگر مجھ کو صاف کہنے کی اجازت نہیں لیکن تم کو ایک علامت بتاتا ہوں جس سے یہ راز تم
پر آشکار ہو جائے وہ یہ کہ تم دونوں جاؤ اور یہ معلوم کرو کہ یہ درویش کہاں سوتے ہیں جب
موسیٰ علیہ السلام کو سوتا ہوا پاؤ تو اس کی گوشمالی کرنا کہ کسی طرح ان کے عشاء (لائٹنی) کو جبراً لو اور

دیکھو ڈونا نہیں وہ نہ راندہ منکشف ہوگا پس اگر تم اس کے عصا کے چرانے میں کامیاب ہو
 تو سمجھ لینا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دونوں بنا دو گریں اور سحر اور جادو کا رد اور توڑ
 تمہارے لئے کوئی مشکل نہیں کیونکہ تم سحر میں کامل اور ماہر ہو۔ اور اگر تم اس عصا کو چرانے کے
 تو خوب سمجھ لینا کہ وہ کوئی خدائی قوت اور غیبی کرشمہ ہے اور یقین کر لینا کہ وہ دونوں جادو گر نہیں
 بلکہ خدا کے فرستادہ اور ہدایت یافتہ ہیں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فرعون اگر مشرق و مغرب
 پر بھی قبضہ کرے تب بھی خدا سے نہیں لڑ سکتا۔ اے بیٹو! دیکھو تو سہی جب جادو گر سو جاتا
 ہے تو اس کے جادو کا کوئی رہبر نہیں رہتا لہذا وہ سحر میں ادا ہو جاتا ہے جیسا کہ چرواہا
 جب سو جاتا ہے تو بھیڑ یا نر ہو جاتا ہے اس لئے کہ سونے سے اس کی تدبیر رک جاتی ہے
 بخلاف اس شے کے جس کا محافظ اور نگہبان خدا تعالیٰ ہو وہاں بھیڑیے کی رسائی ممکن نہیں،
 اس لئے کہ حق تعالیٰ پر غفلت، طامی نہیں ہو سکتی پس اگر تم ان کے عصا کو نہ چرا سکے تو سمجھ
 لینا کہ یہ خدائی طاسم ہے جس کا کوئی توڑ نہیں اور یقین کر لینا کہ وہ سچے نبی ہیں اور یہ ان کی نبوت
 کی قطعی نشانی ہے اور ایسی قطعی ہے کہ سونا تو درکنار اگر ان کی وفات بھی ہو جائے تب بھی اللہ تعالیٰ
 ان کو بلند ہی فرمائیں گے۔ اور بھی یہ مغلوب نہ ہونگے۔ بیٹا جادو یہ سچی نشانی ہے جو میں نے تم کو
 بتائی ہے تم اسے دل پر نقش کر لو۔ (واللہ اعلم بالصواب)

دونوں بیٹے باپ کا یہ حکم سن کر موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں گئے معلوم ہوا کہ وہ دونوں
 ایک درخت کے نیچے سو رہے ہیں اور عصا قریب رکھا ہوا ہے، ان دونوں نے موقع غنیمت
 جانا اور عصا چرانے کیلئے آگے بڑھے، یکایک عصا نے حرکت کی اور آدھان کر ان پر حملہ آور
 ہوا یہ دیکھ کر دونوں بھاگ گئے۔

مولانا بکر المعادم شرح مثنوی میں فرماتے ہیں کہ مولانا نے روم نے ان اشعار میں سحر اور
 اور معجزہ کے فرق کو واضح فرمایا ہے۔ وہ یہ کہ سحر ساحر کی غفلت کی حالت میں باقی نہیں
 رہتا۔ کیونکہ سحر ساحر کا فعل ہے اور اس کی توجہ اور ہمت پر موقوف ہے۔ جب ساحر اپنے
 سحر سے غافل ہوا تو سحر بھی ختم ہوا بخلاف معجزہ کے کہ وہ اللہ کا فعل ہے جس کو اللہ تعالیٰ
 نے محض اپنی قدرت سے بلا کسی سبب کے نبی کے ہاتھ پر پیدا کیا ہے تاکہ اس کی صداقت

ظاہر ہو اور خدا کی پیدا کی ہوئی چیز ختم نہیں ہوتی جب تک کہ ارادہ الہی اس کو باقی رکھنا چاہے وہ باقی رہتی ہے۔ رسول کی غفلت کو معجزہ کے بقاء اور عدم بقاء میں کوئی دخل نہیں۔ اور نہ معجزہ کے ظہور اور عدم میں نبی کی ہمت اور توجہ کو کوئی دخل ہے یعنی یہ بات نہیں کہ جب نبی اور رسول خارق عادت امر کیلئے ہمت یا توجہ کو صرف کرنے تو معجزہ ظاہر ہو ورنہ نہیں اس لئے کہ معجزہ اس امر خارق للعبادت کو کہتے ہیں کہ جس سے طاقت بشریہ عاجز ہو پس اگر معجزہ کے ظہور اور عدم میں ہمت اور توجہ کو دخل ہونا تو طاقت بشری اس سے عاجز نہ ہوتی۔ معجزہ تو محض اللہ کا فعل ہوتا ہے رسول کو بھی اس کا علم ہوتا ہے اور کبھی نہیں اگر عصا، کاسا، نپ بن جانا موسیٰ علیہ السلام کی صرف ہمت اور توجہ سے ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام اس سے ڈرتے ہی کہوں معجزہ اگرچہ بعض مرتبہ نبی کے دعاء اور اشارہ سے ظاہر ہوتا ہے جیسے شق قمر کا معجزہ کہ حضور کی انگشت مبارک کے اشارہ سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے مگر حضور کو چاند کے دو ٹکڑے کرنے کا کوئی طریقہ معلوم نہ تھا آپ کو یہ قدرت نہ تھی کہ جس وقت چاہیں چاند کے دو ٹکڑے کر لیں۔ قرآن کریم آپ کا معجزہ ہے مگر قرآن کا اعجاز حضور کا فعل اختیاری نہیں کہ آپ کے کسی تصرف اسے ہمت کو اس میں دخل ہو۔

خلاصہ کلام

یہ کہ سحر ساحر کی غفلت کی حالت میں باقی نہیں رہتا اس لئے کہ وہ اس کی ہمت اور توجہ پر موقوف ہے۔ اور جو چیز مخلوق کی ہمت اور توجہ سے ظہور میں آئے گی۔ اس کے لئے یہ شرط ہے کہ صاحب ہمت اس چیز سے غافل نہ ہو ورنہ وہ چیز نیست اور معدوم ہو جائے گی اور معجزہ کے باقی رہنے کیلئے صاحب معجزہ کی عدم غفلت شرط نہیں اس لئے کہ معجزہ اللہ کا فعل ہے نبی کی ہمت اور توجہ سے اس کا ظہور نہیں ہوتا۔ پس معجزہ اس امر الہی کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نبی کے ہاتھ پر بغیر نبی کے کسی تصرف اور توجہ کے پیدا فرمادیں۔ نچاہ اس امر کا پیدا ہونا نبی کی دعاء کے بعد ہو یا بلا دعاء کے بہر حال معجزہ محض اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے نبی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ دریا سے نیل پر عصا مارنے سے کس طرح سے اس میں راستے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام

نے عصاء کو دریا پر راہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے دریا میں راستے پیدا کر دیئے اور موسیٰ علیہ السلام
 بنی اسرائیل کو لے کر گذر گئے مگر ان کو یہ علم نہیں تھا کہ کس طرح عصاء وہ نئے سے دریا میں بارش کی طرح
 بن گئیں۔ قرآن کریم کی بے شمار آیات اس امر کی شہادت ہیں کہ معجزات انبیاء کی قدرت سے بالا اور
 برتر ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ محض اپنی قدرت سے معجزات کو پیدا فرماتا ہے تاکہ اس سے رسول کی رسالت
 اور صداقت ثابت ہو۔

ارواحِ خاص

اور جو خارق عادت نبی سے قبل نبوت ظاہر ہو اس کو ارواحِ خاص کہتے ہیں۔ ارواحِ خاص کے معنی
 بنیادی پتھر کے ہیں گویا کہ اس قسم کے خوارقِ آئندہ نبوت کی تہید اور دیباچہ ہیں اور استحضار
 اس خارق عادت کو کہتے ہیں کہ جو اسبابِ خفیہ سے کسی خاص قافلہ اور ضابطہ کے تحت وقت
 مقررہ پر ظہور میں آئے۔

کرامت اور استدراج کی تشریف

کرامت اس خارق عادت کو کہتے ہیں کہ جو نبی برحق کے متابعت کی برکت سے ظاہر
 ہو اور استدراج وہ خارق عادت ہے کہ جو اتباعِ شیطانی اور کفر و شرک اور فسق و فجور اور
 نفسانی اور شہوانی چیزوں میں انہماک سے ظہور میں آئے جیسے دجال کے خوارق اور کافروں
 کے خوارق۔

کرامت اور استدراج کا فرق

کرامت اور استدراج کا فرق ایسا ہے جیسا کہ ولدِ انحلال و نجیب الطرفین اور ولد الزنا
 کا فرق ہے بصورت میں دونوں بچے مشابہ ہیں مگر کرامت اور اعمال میں مختلف ہیں۔ صحیح
 الدماغ پہچان لیتا ہے کہ کونسا آئینہ گلاب سے صاف کیا گیا ہے اور کونسا آئینہ پیشاب سے

مرد حقانی کی پیشانی کا نور ، کب پھیلا رہتا ہے بیش ذی شعور

فیض صحبت اور باطنی توجہ

نفس نامتہ بدن اور جسم میں منہج اور مرکز نہیں بلکہ قائم برزت اور بدن مستعد ہوا میں
ہے اور بدن کے ساتھ اس کا اخلاق تدبیر اور تصرف کا ہے جس طرح نفس نامتہ اپنے بدن
میں تاثیر کرتا ہے کہ تو کیا عیب ہے کہ لغت اور نورانیہ کا اثر عاقل دوسرے اجسام میں
کتنی تاثیر کرے کیونکہ جس بدن میں وہ ہمیشہ تاثیر کرتا ہے بالآخر وہ بھی اس سے بدن سے الگ
یہ ضروری ہے کہ معمولی سے نفوس نہ ہونے بلکہ خاص نورانیت اور روحانیت حاصل ہونے
جیسا کہ مراد تقاطع طیس کی طرقت جذب اور کشش کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ کسی کی قدرت
میں یہ نہیں کہ مقناطیس کشش کی کیفیت بتلا سکے اسی طرح ہر نفس دوسرے میں کوئی تاثیر نہیں
کر سکتا بلکہ جو نفس نورانی مواد و طہارت و زہمت میں ملا کہ کاہننگ ہم وہ دوسرے میں اثر کر سکتا

گرامت اور محجزہ میں فرق

نبی اور ولی کے خواہش میں فرق یہ ہے کہ نبی کے خواہش کما اور کیفا علی اور ہر ہمت
پس جیسے ہر عود الی اسماء اور حیاء موق وغیرہ وغیرہ اور ولی کے خواہش کما اور کیفا علی اور ہر ہمت
سے کم درجہ اور کم رہتے ہیں مثلاً طور کی سی چیز کا بہت ہو ہانا اور خواب اور الہام سے کم
تبدلہ حالات کی خبر و بدینا اور علی ہذا ولی کے تصرفات نبی کے تصرفات سے گھٹ کر رہتے
ہیں نبی کو ہر قسم کے خواہش دہیے جاتے ہیں چھوٹے بڑے بھی جب کہ قرآن کریم میں ہے
مڑی است آیات ربہ انما یزی من است سے معلوم ہوا کہ یہ آیات اور تصرفات انبیاء کرم کی
گفتگوں ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک آیات کبریٰ یعنی بڑی بڑی نشانیاں اور
بڑے بڑے معجزات جیسے نفق الخمر اور عروج سموات اور سلام شجر اور حجر وغیرہ اور

دوسری قسم آیات معجزی ہیں یعنی چھوٹے چھوٹے نشانات مثلاً کھانے وغیرہ میں برکت کا ہونا۔
 اولیاء اللہ کی کرامتیں معجزات کی قسم اول سے نہیں ہوتیں بلکہ معجزات کی قسم ثانی کی جنس
 سے ہوتی ہیں مگر یہ وجود اس جنس سے ہونے کی آیات معجزی سے ہوتی ہیں۔ اور یہ میں گھٹ کر ہوتی
 ہے۔ نبی کی دعا سے جو برکت نمودار ہوتی ہے وہ وہم و گمان سے بالاتر ہوتی ہے اور
 دلی کے بات سے جو خیر و برکت ہوتی ہے وہ نبی کی برکت سے گنا اور کیفا بہت کتر اور فروتر ہوتی
 ہوتی ہے اگر عام عادت سے بلند اور برتر ہو جس طرح اولیاء کا درجہ انبیاء کے بعد ہے اسی طرح
 اولیاء کی کرامتیں۔ انبیاء کرام کے معجزات سے کتر اور فروتر ہوتی ہیں۔

نبی اور کاہن میں فرق

نبی پر اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اور کاہنوں پر شیاطین اور جنات کا نزول ہوتا ہے۔
 ہن النبیلہ عن من تنزل اللہ علیہن الی آخر الآیات۔ حضرات انبیاء کے علوم میں غلطی نہیں
 ہوتی اور انبیاء کرام جو غیب کی خبریں دیتے ہیں وہ ہمترین خبریں بھی ہوتی ہیں اور کاہنوں
 کے علوم بھی گڑبڑ ہوتے ہیں اور ان کی خبریں جھوٹی جی ہوتی ہیں اور سچی بھی، حدیث میں ہے کہ تنہور
 پر نور نے ابن سید سے کہا ایک کاہن تھا اور مدعی نبوت تھا، دریافت فرمایا کہ کیا تیرے
 پاس کچھ غیب کی خبریں آتی ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ ہاں میرے پاس سچی اور جھوٹی دونوں
 قسم کی خبریں آتی ہیں صادق بھی اور کاذب بھی آپ نے فرمایا کچھ حقیقت غلط لکھ کر دیتی ہے یعنی نبوت میں
 غلطی مطہر نہیں ہوتا۔ نبوت کا خاصہ صدق ہے۔ اس میں دروغ اور خدشہ واقع امر کا ہونا
 ناممکن اور مبرا ہے اور ظاہر ہے کہ جہاں صدق اور کذب دونوں خلد و ستہ ہر دو شے کی شرح
 قابل وثوق اور قابل اطمینان نہیں ہے جگہ نہ کسی قول کا اعتبار ہے اور نہ کسی فعل کا بلکہ کاہن کو
 خود اپنے احرام پر وثوق اور اعتماد نہیں ہوتا اور اسی وجہ سے کاہن خود اپنے دل میں مذہب
 اور متزلزل ہوتا ہے اس لئے صاف اور واضح بات نہیں کہتا اس لئے کہ اگر صاف حکم نکالے اور
 غلط نکالے تو عوام میں میری وقعت جاتی رہے گی۔ کاہن اکثر و بیشتر محتمل اور ممکن بات کہتا ہے کہ جس میں

دونوں پہلو نکلتے رہیں۔ نیز بعض اوقات کاہن لوگ اپنے ظن اور غمین سے کچھ دریافت کرتے ہیں۔ اور لوگوں کو دھوکہ دینے کیلئے غیب کی باتیں بتانے لگتے ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لئے مسیح کا نام سے مدد لیتے ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اسی کے بارہ میں ارشاد فرمایا۔ ہذا امین سجع الکھان۔ یہ کاہنوں کا سنا سجع ہے جنور و پرنور کے زمانہ میں جو کاہن ترص و طمع میں گرفتار تھے وہ حضور پر ایمان نہیں لائے۔ جیسے مسیلمہ کذاب اور ابن حدیاد بلکہ خود مدعی نبوت بن مسیلمہ۔

اور جن کے دل ہمواد ہوں سے زالی تھے وہ حضور کو دیکھ کر دل و جان سے ایمان لے آئے جیسے طلحہ اسدی اور سواد بن قارب بن کے واقعات مشہور ہیں۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے وہ کامائے نمایاں کئے جو ان کے حسن اسلام کے سچے گواہ ہیں

نبی اور بنی میں فرق

نبی اور متنبی میں فرق یہ ہے کہ متنبی بن کی ضد ہوتا ہے کہونکہ متنبی دعوائے نبوت کا ذریعہ دنیاوی لذتیں اور خواہشیں حاصل کرنا چاہتا ہے اور حسرات انبیاء کرم یا مطمئن نظر و قصد اصلی۔ دنیاوی لذتوں اور خواہشوں کو چھوڑنا اور چہرہ انا ہے۔

متنبی اپنے ظاہری قول اور فعل سے نبی کی نقل اتارنے سے اہل عقل تو بہت ہی نشتر میں اہل اور نقل کا فرق سمجھ جاتے ہیں اور عوام پر چند روز میں اکثر عقیدت منشاء ہوتی ہے۔ متنبی یل و نہار لذات و شہوات کے ارد گرد چکر لگاتا ہے اور ہر وقت ان کے حصول کی فکر میں رہتا ہے۔ اور عوام کو دھوکہ دینے کیلئے انبیاء کرام کی ور کی نقل اتارتا ہے اور انہیں کلمات میں کچھ اپنی طرف سے انڈا بڑھ کر لوگوں کو بڑا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ پر یہ وحی نازل ہوئی حالانکہ حسرات انبیاء پر نزل وحی کے وقت جو ایک خاص کیفیت اور خوش و عشرت و ری ہوتی جس کی وجہ سے ہر دیکھنے والا بالبدایت سمجھ جاتا ہے کہ یہ بخود کی کیفیت ہے اس میں نبی کے ارادہ اور اختیار کو دخل نہیں،

اور متبنی پر نہ کوئی کیفیت جاری ہوتی ہے۔ اور نہ کوئی وحشت جس کو وہ دہی بتاتا ہے وہ اس کا
 خاتمہ ساز محکم ہوتا ہے جس کا اکثر حصہ بنیاد (دھنک) کے نظام سے مسروق ہوتا ہے اور
 متبنی نہ ہرین زائد بنتا ہے۔ لیکن وہیں دنیاوی مال و جاہ کے فکر میں رہتا ہے اور اس کو پیچھے
 کی کوشش کرتا ہے لیکن باوجود اخفاء کے کسی نہ کسی طرح طلب دنیا کی جھلک اس کی حرکات و
 سکنات سے مخلوق کو نظر آتی جاتی ہے اور بار بار اس کا پردہ فاش ہو جاتا ہے۔ اور تھوڑے ہی
 دنوں میں لوگوں کی نظر میں سوا اور حقیر ہو جاتا ہے۔ نیز متبنی سے جب مسائل غامضہ کے متعلق سوال
 کیا جاتا ہے تو اس کے جواب میں اس کو ایک قسم کی جھجک ہوتی ہے اور چونکہ اس کا جواب بغیر
 اتقاء ربانی کے ہوتا ہے اس لئے بسا اوقات اس کے کلام میں اضطراب ہوتا ہے اور اس کے جوابات
 میں اختلاف اور تناقض بھی پایا جاتا ہے۔ اہل نظر اسی تناقض اور اختلاف سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ
 من جانب اللہ نہیں اور جنس مرتبہ متبنی فساد مختلف جواب دیتا ہے تاکہ جس وقت جیسی مصلحت
 ہو اسی جواب کو اختیار کر لیا جائے اور متبنی ابتداء و عوائے نبوت میں پالاکوں اور ترکیبوں سے کام
 لیتا ہے تاکہ معمولی عقل و مانع لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس کے قریب میں آجائیں مثلاً
 یہ کہ ظاہر میں خاموشی اور متانت زہد اور عبادت اختیار کرتا ہے اپنے اندر پر کم خرچ کرتا ہے اور
 وہ سرور پر سخاوت کرتا ہے اور تراویح اور اتواروں کو دیکھ کر لوگوں میں پیشین گوئیوں کرتا ہے کہ اگر
 پیشین گوئی پوری نہ ہو تو اس میں تامل کی گنجائش رہے وغیرہ وغیرہ

ظہور خوارق کی حکمت

خوارق عادات میں بڑی مصلحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو عظیم اسباب بنایا ہے
 ہر کام کو ایک خاص سبب کے ساتھ مربوط اور متعلق کیا ہے۔ اس وجہ سے ظاہر بینوں کی نظر اس
 سبب تک نہیں محدود اور محدود رہتی ہے۔ یہاں تک کہ دھرم نے تو خدا کے وجود ہی کا انکار کر دیا اور
 یہ کہہ دیا کہ وہاں کائنات الہیہ ہے۔ کہ یہ سارا کام زمانہ ہی سے چل رہا ہے اور جو کچھ بھی ہو رہا
 ہے وہ سب مادہ اور اس کی حرکات کا ثمرہ اور نتیجہ ہے اس لئے حق تعالیٰ کا ہر ایک خارق عادت

اور اظہار فرماتا ہے تاکہ ان دھرمین اور نادین کو معلوم ہو جائے کہ کون کون سی باتیں وہ ذات کے ہاتھ میں ہے وہ ذات بڑبڑا ہے ان سب کو مزل اور محفل کر دیتی ہے اور تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ اسباب عقل حاکم نہیں بلکہ سب خدائے مقرر کئے ہوئے ہیں بلکہ جہاں سے موقوف اور مدد مل کرے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام کے ساتھ حق تعالیٰ شاز کی خصوصیت اور اور خاص عنایت لوگوں کو مہلوم ہو جائے تاکہ ان کی اطاعت کریں اور ان کے خدایے سے ذرا تک پہنچیں۔

جیسے تخت اور تاج اور شاہی مخمل سے بادشاہت اور بادشاہوں کا تعلق اور اختصاص معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح معجزات سے حضرات انبیاء کا حق تعالیٰ سے قریب خاص معلوم ہوتا ہے شیخ بوعلی سینہ نے اشارات کے نمط تاسع میں لکھا ہے :-

والی متمیز باستحقاق الطاعة اختصه
بالآیات قدل علی انہا من عند ربہ —

جو نشانات اور معجزات دئیے جاتے ہیں وہ پابند است اس پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ نشانات اللہ کی طرف سے ہیں۔

منکرین معجزات کے شکوک و شبہات

جن لوگوں کی نظر فقط طبعیات اور تجربات اور مشاہدات تک محدود ہے وہ معجزات اور خوارق عادات کے منکرین ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ معجزات خلاف عقل اور محال ہیں اس لئے کہ کسی شئی کا بلا سبب کے پایا جانا ناممکن اور محال ہے۔ یہ عالم عالم اسباب سے کوئی شئی بنا سبب کے موجود نہیں ہو سکتی۔

(۲) اور کبھی یہ کہتے ہیں۔

کہ معجزات اور کرامات۔ قوانین فطرت اور ان قوانین قدرت کے خلاف ہیں۔

(۳) اور بھی یہ کہتے ہیں۔

کہ خوارق کو ماننا وہم پختی ہے اور خوارق اور معجزات کے ماننے والے سدا روح اور وہم پخت ہیں۔ (۴) اور بھی یہ کہتے ہیں۔

کہ خوارق کے ماننے سے نظام عالم کا مختل ہونا لازم آتا ہے اس لئے کہ خوارق کے ماننے سے اسباب و وسائل سے وثوق اور اطمینان اٹھ جاتا ہے۔

(۵) اور بھی یہ کہتے ہیں۔

کہ خوارق کا اعتقاد ترقی کی راہ میں مزاحم ہے۔

جوابات

پہلی بات کا جواب

منکرین معجزات کا سب سے بڑا شبہ یہ ہے کہ کسی شئی کا بلا سبب کے پیدا ہونا محال ہے۔ یہ شخص ایک دعویٰ ہے جس پر کوئی دلیل نہیں۔ محال وہ ہے کہ جس کے نہ ہو سکے نہ پر کوئی عقلی اور عقلی دلیل موجود ہو۔ اور کسی شئی کے بلا سبب کے پیدا نہ ہو سکے۔ راجح تک کوئی دلیل عقلی قائم نہیں کر سکا۔ جو لوگ اس بات کے مدعی ہیں کہ کسی شئی کا بلا سبب کے پیدا ہونا محال ہے ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ مسببات اسباب کے واسطے سے پیدا ہوتے ہیں یہ بتلائیں کہ خود اسباب بذات خود اسباب کے واسطے سے پیدا ہوتے ہیں یا بلا واسطہ اسباب کے پیدا ہوتے ہیں اگر اسباب کیلئے اسباب درکار ہوں تو تسلسل لازم آئے یعنی ایک غیر متناہی سلسلہ کا ماننا لازم آئے جو تمام عقلا کے نزدیک محال ہے۔ لامحالہ سلسلہ اسباب ضرور کسی ایسے سبب پر ختم ہوگا جو بلا کسی سبب کے موجود ہوا ہوگا اور اس پہلے سبب کو جس پر تمام اسباب کا سلسلہ ختم ہوتا ہے سبب اولیٰ کہا جاتا ہے جو سلسلہ اسباب کا سر ہے اور بلا کسی سبب کے وجود پذیر ہوا ہے

پس جو قادر مطلق پہلی چیز کو بلا سبب کے بنائے پر قادر ہے، وہ دوسری اور تیسری چیز کے بھی بلا سبب بنائے پر بھی قادر ہے اس کی قدرت اول و آخر کے اعتبار سے یکساں ہے۔

مثال کے طور پر سمجھئے کہ روٹی آٹے سے بنی اور آٹا گہوں سے اور گہوں کھیت سے اس سلسلہ
اسباب کھیت پر جا کر ختم ہو گیا اب اگر سوال کیا جائے کہ کھیت کہاں سے بنا تو سوائے اس کے
کوئی جواب نہیں کہ کھیت گہوں سے پیدا ہوا لیکن سب گہوں کھیت سے پیدا ہوا اور کھیت
گہوں سے پیدا ہوا تو دور لازم آیا یہ تمام عقلا کے نزدیک محال ہے۔ لا محالہ یہ کہنا پڑے گا کہ
پہلی مرتبہ جو گہو ہوا۔ کھیت پیدا ہوا وہ بلا واسطہ سبب کے پیدا ہوا یعنی پیدا گہوں بلا کھیت
کے پیدا ہوا یا پہلے کھیت بلا گہوں پیدا ہوا پس جبکہ سلسلہ اسباب میں سے ایک فرد میں بلا
پیدا ہونے کا امکان ثابت ہو گیا۔ تو ہر فرد میں بھی یہ امکان ثابت ہو جائے گا اس لئے کہ قدرت
خداوندی کے اعتبار سے تمام افراد برابر ہیں قادر مطلق نے ایک فرد کو بلا سبب کے بنا کر دکھلا
دیا تاکہ تم یہ سمجھ جاؤ کہ وہ قادر مطلق جس فرد کو بھی چاہے اسی طرح بلا سبب کے بنا سکتا ہے۔

دوسری مثال

انسان نطفہ سے پیدا ہوتا ہے اور نطفہ انسان سے معلوم ہوا کہ پہلا انسان یا پہلا نطفہ
بنا کسی سبب کے پیدا ہوا ہے اور وجہ سے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَاللّٰهُ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نَظْفٍ حق تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع فرمایا

یعنی اب سے پہلے انسان نطفہ سے نہیں بنا بلکہ مٹی سے جس کی قدرت سے بنا
ہے اس کے بعد سلسلہ نسل نطفہ سے قائم کر دیا اور سلسلہ اسباب جاری فرما دیا۔ پھر نبی قدرت
کاملہ کی یاد دہانی کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما دیا۔ جب لوگوں نے
اس پر شبہ کیا کہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہوئے تو اس پر اپنی قدیم صنعت اور پہلی کارگیری یاد
دلائی۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل
عیسیٰ علیہ السلام کی حالت آدم علیہ السلام
جیسی ہے انکو مٹن مٹی سے پیدا کیا گیا۔

اور خلقہ من تراب۔
یعنی تم کو حضرت عیسیٰ کے بلا باپ کے پیدا ہونے پر تعجب کیوں ہے ہماری قدرت اور
صنعت چٹ سے تم کو معلوم ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو بلا باپ اور بلا ماں کے پیدا کیا
تھا کیا ہماری اس قدرت کو بھول گئے اس لئے ہم نے اپنی گذشتہ صنعت کی یاد دہانی کے
لیے حضرت عیسیٰ کو نطفہ بلا باپ کے صرف ماں سے پیدا کیا یعنی آدم کی صنعت دکھائی۔ پوری

صنعت کے قرار کے بعد آدمی صنعت کا کیوں انکار کرتے ہو۔ اور اس سے حضرت علی علیہ السلام کے رف نزول کا مسئلہ بھی سمجھ میں آسکتا ہے کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کا جسم فنا کی کیفیت آسمان سے مہبوط و اترنا ممکن ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور اس کے اگس رفیع الی السماں بھی ممکن ہے۔ ان لئے کہ عروج و نزول کا راستہ اور مسافت سب ایک ہی ہے۔

اسباب و علل کی تاثیر کی حقیقت

فلاسفہ نے اپنے محدود اور ناقص اور ناتمام تجربہ کی بناء پر یہ دعویٰ کر دیا کہ کسی شے کا بنا اسباب طبعیہ کے پایا جاتا محال ہے۔

فلاسفہ کو اگر اسباب و علل کے تاثیر کی حقیقت اور اس کی کیفیت اور کیفیت کی صحیح معرفت ہوتی، تو کبھی یہ دعویٰ نہ کرتے۔ اسباب و بلیات کیلئے موجد نہیں۔ ایجاد اور اختراع اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ ایجاد اور اختراع جماد محض کا کام نہیں یہ کام تو صرف تعالیٰ بنا پر پیدا کا ہے۔

جس طرح اسباب و علل کا نفس وجود۔ عینہ خداوندی ہے اسی طرح اسباب و علل کی تاثیر ارادہ ان کی تمام صفات اور کیفیات بھی اسی کا عینہ ہیں۔ اسی کے ارادہ اور مشیت کے مطابق اثر کرتی ہیں۔ جس طرح وہ اسباب کے وجود کے سلب پر قادر ہے اسی طرح وہ اسباب کی صفت تاثیر کے سلب پر بھی قادر ہے جس طرح ضرب اور قتل میں تیرے ضارب اور قاتل کے تیرا و تلوار کو مؤثر حقیقی سمجھا جائے قتل ہے اسی طرح اسباب و علل کو مؤثر حقیقی سمجھ لینا بھی غلطی ہے۔ فاعل حقیقی و مست قدرت ہے۔ اور یہ اسباب و وسائل اس کی قدرت ازلیہ کے روپوش ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ اسباب کی تاثیر اسبیت محض و عاوی ہے حقیقی نہیں اس کے ارادہ اور مشیت کے تابع ہے۔

ہنگامہ اور کان دیکھنے اور سننے کا سبب میں مگر اسی کے بنائے ہوئے ہیں جتنا چاہتا ہے

اتنا ہی دیکھتے اور سنتے ہیں۔

یہ کسی شئی کے متعلق یہ کہنا کہ یہ شئی فذل شئی کیلئے سبب یا علت ہے اور وہ شئی معادل
 اور مسبب ہے۔ تجربہ سے معلوم ہوتا ہے کسی دلیل عقلی اور برہانی سے ثابت نہیں ہوتا۔
 مثلاً یہ کہنا کہ فذل دواست فذل بیماری دور ہو جاتی ہے اور آگ جلاتی ہے اور پانی ٹپکتا
 کرتا ہے یہ سب گزشتہ زمانے کے محدود تجربات کی بنا پر کہا جاتا ہے یہ امور کسی عقلی دلیل سے
 ثابت نہیں اور نہ ہر سبب کہ تجربہ سے جو علم حاصل ہو گا وہ قطعی ہو گا۔ فلسفی نے ہو گا اس سے
 کہ ادوں تو تجربہ محدود ہے اور پھر یہ کہ تجربے بدلتے رہتے ہیں اور پھر یہ کہ تجربہ میں غلطی کا ہونا
 ہے پس ایک محدود اور ناقص تجربہ کی بنا پر یہ حکم لگنا دنیا کے ہمارے اس تجربہ کے خلاف کسی چیز کا
 ظہور میں آنا محال ہے۔ ہر اس خلاف عقل ہے۔ کیا ایک جزئی تجربہ کے بعد کلی اور عمومی امور پر
 یہ حکم لگنا دنیا کے خلاف ناممکن اور محال ہے۔ کیا یہ کھلی ہوئی نادانی نہیں اور عقلی کے چند
 تجربات کی بنا پر مستقبل کے متعلق یہ حکم لگنا دنیا کے آئندہ میں گزشتہ کے خلاف کسی چیز کا ظہور نہ ہونا
 ناممکن اور محال ہے کیا یہ ہر اس جہالت نہیں۔

فائدہ در بیان فرق در میان سبب و علت

سبب اور علت میں فرق یہ ہے کہ سبب - وجود سبب - میں موثر اور ذریعہ ہوتا ہے مگر لازم
 نہیں ہوتا کہ سبب کے پائے بننے کے بعد سبب ضروری پایا جائے، برخلاف علت کے کہ اس
 کے پائے بننے کے بعد معلول کا وجود ضروری ہو جاتا ہے مثلاً آگ جلانے کا سبب ہے مگر علت
 نہیں اسی وجہ سے کبھی آگ سے جلانے کا اثر ظاہر نہیں ہوتا جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
 آگ سے کوئی صدمہ نہیں پہونچا پس معلوم ہوا کہ ہر فعل کی اصلی علت اور موثر حقیقی باری تعالیٰ کا
 ارادہ ہے لیکن حق تعالیٰ نے اس دار دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے اس لئے ہر فعل کا صدمہ کسی
 خاص سبب سے متعلق کر دیا ہے۔

فلسفیوں اور دھرمیوں نے سبب اور علت میں فرق نہ سمجھا اس لئے حضرت ابراہیم کے
 حق میں آگ کا بد و صدمہ ہونا سمجھ میں نہ آیا۔

اہل اسلام کا عقیدہ سمجھ کر اصل جملانے والا حق تعالیٰ سے اگر وہ چاہے تو بلا آگ کے بھی
جلا سکتا ہے اس نے اپنی قدرت سے آگ کو جلائے گا ایک سبب بنا دیا ہے وہ اگر چاہے تو آگ
کو بھی جلائے سے روک سکتا ہے جس طرح آگ کا وجود خود بخود نہیں اسی طرح اس کی تاثیر بھی خود بخود
نہیں سب کچھ حق تعالیٰ نے ارادہ اور مشیت کے تابع ہے۔

کسی شے کے تمام اسباب شرائط اور موانع کا علم ممکن نہیں

عقل کتنی ہی دور بین اور دور رس کیوں ہو مگر بہر حال اس کا ادراک نہایت محدود ہے اور
پھر یہ کہ وہ ادراک معصوم عن الخطا بھی نہیں کوئی عقل ایک شے کے متعلق بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی
کہ اس شے کے تمام اسباب اور تمام شرائط اور موانع اس کو معلوم ہو چکے ہیں اور تمہارے علم اور ادراک
نے ان سب کا احاطہ کر لیا ہے لہذا ممکن ہے کہ ایک شے کے اسباب متعدد ہوں اور اس کے وجود
کیلئے کچھ شرائط اور موانع ہوں اور تم کو ان میں سے بعض کا علم ہوا ہو اور بعض بلکہ اکثر سے تم بے خبر
اور ناواقف ہو۔ دنیا میں مشاہدہ ہے کہ ایک شے کے اسباب فراہم ہوتے ہیں مگر نامعلوم موانع کی
وجہ سے یا کسی شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے وہ چیز ظہور پذیر نہیں ہو سکتی پس جو لوگ معجزات
اور خارق عادات کا انکار کرتے ہیں وہ درپردہ اپنے علم اور ادراک کے مجھٹے اور غیر محدود ہونیکے
مدعی ہیں اور گویا کہ بزبان حال یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اس اندھی اور لولی اور تنگروی عقل نے عالم
الاسباب کے تمام اسباب و عقل کا پورا پورا ادراک اور احاطہ کر لیا ہے اس سے ہم حکم لگاتے ہیں کہ
ایسے خارق عادات واقعہ کا پیش آنا ناممکن اور محال ہے۔

اہل عقل انصاف فرمائیں کہ کیا ایسا دعویٰ مغرورانہ اور غیر دانشمندانہ دعویٰ نہیں۔

سائنس کے بڑے بڑے اساتذہ اور ماہرین کو اس کا اعتراف ہے اور سائنس و عقل وہ اس
کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم کو کل قوانین قدرت پر تو کہاں اس کے کسی معمولی حصہ پر بھی احاطہ حاصل
نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود جب کوئی چیز ان کے محدود اور محدود مدرکات سے باہر ہوتی ہے
تو نہایت بے ہاکی اور ڈھٹائی سے اس کی تکذیب پر تیار ہو جاتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ کوئی عقل

یہ وہی نہیں کر سکتی کہ اس نے تمام قوانین قدرت کا احاطہ کر لیا ہے اور جو اس کے خلاف ہے وہ سب غلط ہے

اسباب و علل سے بحث کرنا مذہب کی غرض و غایت کے خلاف ہے

مذہب کی غرض و غایت یہ ہے کہ ہر قدرت کو بیان کرے تاکہ حق دعوت کی معرفت ماس ہو اور پھر اس کی صانع معرفت سے اس کی عظمت اور نیت کا فیہ دل میں پیدا ہو اور پھر یہ داعیہ اس کو خدا تعالیٰ کی اطاعت پر آمادہ کرے۔

پس اگر شروع و غروب اور کم و بیش کے اسباب و علل سے بحث کی جائے تو مذہب و اعتدال ہوتی ہے نیز اس قسم کی بحثیں عام لوگوں کیلئے مفید ہی نہیں بلکہ محض بے سود ہیں۔

دوسری بات کا جواب

منکرین حوادث کا دوسرا شبہ یہ تھا کہ معجزات اور کرامات قانون قدرت کے خلاف ہیں۔

جواب یہ ہے

کہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بات قانون قدرت کے خلاف ہے۔ آپ یہ بتلائیں کہ آپ کے پاس وہ کونسا مکمل اور مرتب قانون ہے جس کی بناء پر آپ یہ حکم لگاتے ہیں کہ یہ امر قانون قدرت کے خلاف ہے آپ ہمیں یہ بتلائیں کہ قوانین قدرت کیا ہیں و رسم کو کوئی آسمانی اور زمینی کتاب دکھائیں جس میں قوانین قدرت کی اشریح اور تفصیل کی گئی ہو ایسی کتاب نہ تو آسمان سے اُتری اور نہ اس موضوع پر آج تک زمین پر کوئی کتاب لکھی گئی اور نہ کوئی لکھ سکتا ہے ایک انسان سرایا سہو و فنیان کا محدود اور تنگ دماغ خداوند ذوالجلل کے غیر محدود قدرت کے قوانین سرطیح بیان کر سکتا ہے اور کس کو قدرت ہے کہ اس کی غیر محدود قدرت کو کسی قانون اور ضابطہ میں سمجھ کر دے؟ قانون قدرت ان محسوسات کا نام نہیں کہ جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں ان کا دائرہ معلوم

جس قدر محسوسات سے باہر نہیں اپنی عمر میں ہم جو کچھ دیکھتے آئے وہ صرف محسوسات ہی کو دیکھتے آئے
 ان محسوسات کے دیکھنے سے ہم کو یہ تاثر غیر محسوس اشیاء میں اس کی قدرت کا قویٰ ثبوت ملتا ہے
 ہوا بیاہ انسان کی عمر تو چند روزہ۔ ہمارے ہمارے عالم کی عمر اس کے تجربے ہی ملاسنے جانیں
 تو اس محدود تجربہ سے خدا تعالیٰ کی قدرت پر احاطہ نہیں ہو سکتا۔ کاش کوئی جان بٹلائے کہ وہ
 کونسی کتاب ہے جس میں قدرت خداوندی کے قوانین رکھے ہوئے ہیں اور وہ کتاب سحر لیل
 تبدیل سے پاک ہے اور اس نے اس کتاب کو حفظ کر رکھا ہے۔ اور اگر بالفرض واستقدیر اس
 کی قدرت کا کوئی قانون ہے بھی تو وہ اسی کا تو بنایا ہوا ہوگا۔ بندوں کا بنایا ہوا تو نہ ہوگا۔ تو
 نہ ہوگا تو جو قانون خود اس نے بندوں کو بنا کر دیا ہے کیا وہ اس میں تغیر اور تبدیل نہیں کر سکتا جس
 پیچیدگی یہ ہے کہ یہ محمد بن اور منکر بن خوارق۔ معاذ اللہ حق تعالیٰ کو صدر جمہوریہ کی طرح سمجھتے ہیں
 کہ اس کونسی قانون میں تغیر اور تبدیل کا اختیار نہیں! اسلام ایسے مجبور خدا کا قائل نہیں۔ کوئی معجزہ
 قانون قدرت کے خلاف نہیں بلکہ معجزہ ایک ایسا درجہ اور روشن دان ہے اور آئینہ ہے کہ جس
 سے قدرت کا چہرہ زیادہ عشا فی سے اور زیادہ قریب سے نظر آ جاتا ہے۔ اسباب بھی اسی کی قدرت
 کے آئینے اور مظاہر ہیں مگر معجزات اور کرامات اس سے بڑھ کر اس کی قدرت کا آئینہ ہیں کہ
 جن کو دیکھتے ہی خدا کی قدرت اور اس کی ہستی اور اپنی عاجزی اور نیستی کا اضطراری طور پر
 یقین بلکہ مشاہدہ ہو جاتا ہے۔

۲

روزانہ عجائب و غرائب کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ کیا یہ تمام عجیب و غریب واقعات جو
 روزانہ پیش آتے رہتے ہیں یہ سب قوانین قدرت کے خلاف ہیں عالم عناصر اور عالم نبات
 کے عجائبات پر نظر ڈالے اور پھر عالم مرکبات اور پھر عالم نباتات اور پھر عالم حیوانات اور پھر
 عالم انسان کے عجائب پر نظر ڈالے۔ ہر اعلیٰ طبقہ اپنے ادنیٰ کے لحاظ سے فوق العادت امور کا
 ایک عجیب و غریب مجموعہ بنا ہوا ہے اگر فرض کرو کہ حیوانات اپنے تصور ادراک کی وجہ سے انسانی
 عجائبات کا انکار کرنے لگیں اور انسانی کوشموں کا مذاق اڑانے لگیں اور یہ کہنے لگیں کہ انسان کی
 یہ باتیں قانون فطرت اور آئین قدرت کے خلاف ہیں۔ کیا عقائد کے نزدیک حیوان
 کا یہ انکار اور سخر کوئی قدر و قیمت رکھتا ہے پس جو نسبت عالم حیوان اور عالم انسان میں ہے

وہی عالم نسبت عام حیوانی و عالم روحانی اور نہایت کمزور میں ہے۔ وہ عالم انسان کے کشتوں
انسانی کے کشتوں عام حیوانی سے بڑھ کر ہے۔ و نظریں عالم روحانی کے کشتوں عام انسان کے کشتوں
سے بڑھ کر ہیں۔

قدرت اور عادت میں فرق

یہ دو لفظ ہیں جن میں عام طور پر لوگ فرق نہیں کرتے۔ لہذا ان دونوں کا فرق نوحان کے
لوگوں اور مفہوم ہی سے ظاہر ہے۔ قدرت کے معنی کر سکنے کے ہیں۔ اور عادت کے معنی کرتے
رہنے کے ہیں۔ اور ہر سے کہ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔

جس طرح انسان میں دو چیزیں الگ الگ ہیں ایک قدرت اور ایک عادت۔ عادت ایک
خاص معمول کو کہتے ہیں اور قدرت اس کے خلاف کر سکنے کو کہتے ہیں۔

اسی طرح سمجھ کہ حق تعالیٰ کی ایک عادت ہے اور ایک قدرت۔ اکثر و بیشتر امور ظاہر و غایت
مستمرہ کے مطابق ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی کسی حکمت اور مصلحت سے خلاف عادت ہی فرماتے ہیں
اور کوئی کام خلاف عادت کرنا۔ خارج از قدرت نہیں ہوتا۔ اسباب سے مسببات پیدا کرنا حق تعالیٰ
کی عادت ہے اور لاد بگو۔ بنی سبب کے مسبب پیدا کر دینا۔ اس کی قدرت کا کام ہے۔ پس معجزات
اور شواہق عادات قانون عادت کے خلاف تو ہیں۔ لیکن قانون قدرت کے خلاف نہیں لہذا معجزات
کو قانون قدرت کے خلاف بتانے کی شرح صحیح نہیں اور خلاف عادت ہونے سے کسی چیز کا محال ہونا
ثابت نہیں ہوتا۔ ان منکرین معجزات نے قدرت اور عادت کے فرق کو بھی نہ دیکھا۔ اس لئے خلاف
عادت کو خلاف قدرت سمجھ بیٹھے۔

دیکھو اللہ تعالیٰ کی عام عادت یہ ہے کہ ولادت ایک خاص طریقہ پر ہوتی ہے نہ اول نطفہ
ہو پھر علقہ اور پھر مضغہ وغیرہ وغیرہ۔ مگر اس عادت سے یہ لازم نہیں آتا کہ بغیر نطفہ کے پیدا کرنا اس
کی قدرت سے خارج ہو۔ قدرت۔ عادت سے بالا اور باند ہے۔ اور قدرت ہی تمام اسباب پر حاکم
اور فرمانروا ہے۔ مع ذلک کیا اسباب قدرت از خود کے پیروں میں کوئی نہ بخیر و اس کو اس کو پابند
اور مقید کر سکتے ہیں۔

عادت عامہ اور خاصہ

پھر عادت عامہ کی بھی دو قسمیں ہیں ایک عادت عامہ اور ایک عادت خاصہ۔ بادشاہوں کا وزراء کے ساتھ اور معاملہ ہوتا ہے اور عام وفاداروں کے ساتھ اور معاملہ ہوتا ہے! اسی طرح حق تعالیٰ کا معاملہ حضرات انبیاء کے ساتھ عام لوگوں کے معاملہ سے جدا و ممتاز ہوتا ہے پس جو خوارق اور معجزات حضرات انبیاء کی تصدیق کیلئے ظاہر کئے جاتے ہیں۔ وہ صرف عادت عامہ کے خلاف ہوتے ہیں۔ مگر عادت خاصہ کے خلاف نہیں ہوتے اس لئے کہ خواص اور مقربین کیلئے یہی عادت اور سنت ہے کہ ان کو اس قسم کے خوارق اور معجزات سے سرفراز کیا جائے بلکہ اگر معجزات اور خوارق عادت ظاہر نہ کئے جائیں تو یہ خلاف حکمت ہو گا۔ اسلئے کہ فرق مراتب کو ملحوظ رکھنا اور استاذ اور شاگرد کے ساتھ علیحدہ علیحدہ معاملہ کرنا عین عقل اور عین فطرت ہے اور سرسردانی اور حکمت ہے۔ کہ فرق مراتب نہ کسی زندیقی جیسا تعلق ہوتا ہے ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ بادشاہ کا اپنے وزراء کے ساتھ برتاؤ اور معاملہ اور ہوتا ہے اور حبیروں اور عام رعایا کے ساتھ برتاؤ اور معاملہ اور ہوتا ہے۔

۴

فلسفہ اور سائنس میں فطرت طبعیہ کا ایک مستقل باب ہے جس میں ان امور کا ذکر کیا جاتا کہ جو مقرر قوانین فطرت سے علیحدہ ہوتے ہیں اور علت اور معلول کے سلسلہ سے باہر ہوتے ہیں۔ فناء سقہ ان تمام واقعات کو اگر صحیح سند سے ثابت ہو جائیں تو ان کو بلا تاویل قبول کرتے ہیں اور ان کی توجیہ اور تاویل کرتے ہیں مگر معجزات اور خوارق عادت کا گو وہ بطریق تواتر ثابت ہوں۔ ان کی تکذیب کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں۔

فرانس کے ایک فیلسوف نے اپنی کتاب المسائل الروسیہ میں ایک عورت کا ذکر کیا ہے جس کا ایک پستان بائیں ران میں تھا اور وہ بچہ کو اسکی پستان سے دودھ پلاتی تھی یہ عورت ۱۸۶۷ء میں پیرس کی جمعیتہ الفضلاء کے سامنے پیش ہوئی۔

اس قسم کے خوارق کے سب قائل ہیں لیکن جب کبھی کسی خارق عادت امر کا نبی کے معجزہ اور کرامت کے عنوان سے ذکر کیا جاتا ہے تو یہی لوگ فوراً اس کی تکذیب پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں

۵ نیز خوارق عادات اگر محال بھی ہوں تو عام لوگوں کی جسمانی قوت کے لحاظ سے محال ہوں گے۔
لیکن روحانی قوت کے لحاظ سے اُن کو محال کہنا نادانی ہے۔ اور خداوند واجب الوجود کی قوت اور
قدرت کے لحاظ سے محال کہنا تو کمال نادانی ہے۔

تیس درجہ کا فاعل ہوگا۔ اس کی تاثیر بھی اسی درجہ کی ہوگی۔ ایک انسان بیک وقت دس من
وزن نہیں اٹھا سکتا لیکن ریل کا انجن ہزاروں ٹن وزن اٹھاتا ہے۔ صد ہا میل گھسیٹ کر ایجنٹ
معدنی قوت پر قیسے وہ کام ہو جاتا ہے جو ہزاروں انسان مل کر بھی نہیں کر سکتے۔

تفسیری بات کا جواب

خوارق کو ماننا ایم پرستی نہیں اور نہ خوارق کے ماننے والے سادہ لوح اور وہم پرست
ہیں بلکہ اعلیٰ درجہ کے حکیم اور دانائے ہیں اور دانا ایسے ہی کہ جن کے سامنے بڑے بڑے فیلسوف گروہیں
صد ہزار سال طب جالینوس بود پیش عیسیٰ و دوش السوس بود
حضرات انبیاء سے جن حقائق اور معارف کا ظہور ہوا وہ وہ حقائق تھے جنہوں نے
نوع انسانی کی کاپاپٹ کردی اور جہاں جہاں پرستوں کو اوہام اور تخیلات کے دادی تھے
سے نکال کر حکمت کے قصر میں لا کر بیٹھا دیا۔

پوچھنی بات کا جواب

پوچھنی بات یہ تھی کہ خوارق کے ماننے سے نظام عالم کا عقل ہوتا لازم آتا ہے اس لئے کہ خوارق
کے بننے سے اسباب و وسائل سے وثوق اٹھ جاتا ہے۔

جواب یہ ہے

کہ جس طرح ناگہانی طور پر ریل کے پٹری سے اتر جانے یا پل ٹوٹ جانے اور یا دفعہ کو نہیں کے
استعمال سے بخار کے ٹرکھ جانے سے ریل اور نظم طب سے طیمان اور دلتوں زائل نہیں ہو جاتا اگر لوگ
سفر کرنا اور علاج کرنا ہی چھوڑ دیں۔

سیطرہ خوارق عادات کے ظہور سے نظام عالم مختلف نہیں ہوتا۔ بلکہ خوارق کا ظہور ہماری انجمنی کا

خدا سے غافل نہ رہیں۔ نیز اختلال کے معنی یہ ہیں کہ اختیار کو بے موقعہ اور غلط استعمال کیا جائے۔ اور یہ بات بندہ میں تو ممکن بلکہ واقع ہے اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ اس سے پاک اور مسزود ہے نیز یہ کہ منکرین معجزات۔ فتنات طبعیہ پر تو ایمان رکھتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ان فتنات طبعیہ سے انتظام عالم کو عدم نہیں پہنچتا اور کیا ایسے عجیب و غریب امور کے ظہور سے یکساہیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔

پانچویں بات کا جواب

خوارق کا وجود ترقی کی راہ میں مزاحم نہیں۔ ترقی انسان کے دائرہ اختیار میں ہوتی ہے۔ اور خوارق کا نہ تو وجود انسان کے اختیار میں ہے اور نہ اُن کا شادینا اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ بلکہ خوارق کا ظہور قدرت اور بصیرت کا سبب ہے جس سے حق تعالیٰ کی معرفت میں اور ترقی ہوتی ہے لہذا خوارق کا ظہور علم و معرفت کی ترقی کا ذریعہ ہے

معجزات۔ دلائل نبوت اور براہین رسالت ہیں

عقل ہر دعوے کیلئے دلیل کی ضرورت ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام جو نبوت و رسالت کا دعوے کرتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہم خداوند ذوالجلال کے سفیر ہیں اور خدا اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں۔ اس عظیم الشان دعوے کیلئے کبھی دلیل چاہیے۔ اس دعوے کے دلائل اور براہین معجزات اور خوارق عادات ہیں۔ معجزہ اس خارق عادت امر کو کہتے ہیں کہ جو بلا کسی سبب ظاہری کے نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو اور سارا عالم اس کے مثل لانے سے عاجز اور درماندہ ہو۔

حکیم مطلق نے اس عالم کو عالم اسباب بنایا ہے۔ اس کی سنت اور عادت یہ ہے کہ کوئی کام بغیر سبب کے پیدا نہیں فرماتے ایسی کو عادت کہتے ہیں لیکن کبھی ایسی قدرت ہے کہ وہ قدرت کو توڑ کر

تنبیہ و تہدید آگاہ کرتا ہے تو اہل فہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شخص بادشاہ کا دشمن ہے۔ یہ غریب ہے۔
 اسی طرح خداوند علام الغیوب کبھی کبھی اپنے رسولوں کو تہدید و تنبیہ کے بغیر بھی موعظہ کی اطلاع
 دیتے ہیں تاکہ لوگ بھیجے جائیں کہ اس شخص کا عالم غیب سے خاص تعلق ہے اور یہ شخص خداوند علام
 الغیوب کی مقبول اور برگزیدہ بندہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے روزگار آگاہ فرمایا ہے اس
 لئے کہ حضرات انبیاء و مرسلین جن باتوں کی خبر دیتے ہیں وہ عقل اور تجربہ سے کہیں بالا اور
 برتر ہوتی ہیں۔ ان کو سن کر لوگ یقین کر لیتے ہیں کہ یہ باتیں صحت خداوند علام الغیوب ہی کے
 بتلنے سے معلوم ہو سکتی ہیں اور میں طرح علمی معجزات حق تعالیٰ کی قدرت اور قہر کا نمونہ ہوتے
 ہیں اور طرح علمی معجزات حق تعالیٰ کی بے چون و چگون علم و حکمت کا نمونہ ہوتے ہیں جن کو
 دیکھ کر بنی کے بے ہونے کا غم بے اختیار دل میں آ جاتا ہے اور اس کے غلبہ اور رعب کے
 سامنے کسی کا پاؤں نہیں جتا اور اختیار کی باگ ہاتھ سے چھٹ جاتی ہے سوائے خداوند یونانی عارفانہ
 سے کوئی شے ایمان سے مانع نہیں رہتی پس جو لوگ مجتہد دیکھنے کے بعد ایمان نہ آئے اس کا سبب
 صرف غنا و اورانی بے ایمانی ہے۔

معجزات کے دلیل نبوت ہونیکا ثبوت قرآن کریم سے

قرآن کریم میں بجا کفار کا انبیاء کرام سے معجزات کا مطالبہ کرنا مذکور ہے جس کا مطلب
 یہی ہے کہ اپنی نبوت و رسالت کی کوئی دلیل اور برہان پیش کر دو۔

ان انکھاروا بشر مثلنا تردید و انکار
 ان تسمدونا عما کان یعبدا
 ابائنا و بنائنا بسلاطان صہبہ
 کافر دل نے میمروں سے کہہ۔ تم ہم جیسے
 آدمی ہو ہم تم کو ہمارے آباؤ اجداد کے طریقہ
 عبادت سے روکنا چاہتے ہو پس تم اپنی نبوت و

رسالت کی کوئی واضح و روشن دلیل لاؤ یعنی کوئی معجزہ دکھاؤ۔

قوم ثمود نے اپنے رسول سے کہا:۔ ما انت الا بشر مثلنا و انت باہل ان کنت من الصادقین
 نہیں ہو مگر ہمارے جیسے بشر ہیں کوئی معجزہ اور نشانی دکھاؤ اگر تم دعوائے نبوت میں سچے ہو۔

کہ وہ معجزہ یہ اوشنی ہے جو بطور فرق عادت بلا کسی سبب درہری کے فوراً پتھر سے بیاڑنی ہے
اور فرعون کے قہر میں ہے۔

قل ان كنت حسب بآية ذلت
بنان كنت من الساقين۔
فرعون نے کہا۔ اے موسیٰ اگر تم من جانب اللہ
کوئی معجزہ لائے ہو تو اس کو پیش کر دو۔ اگر تم
دعا کے فوت میں سچے ہو۔

ذلق عصاه فاذا هي ذهبان سبين
ونزع يلاذ فاذا هي بيضاء
ت ظرين۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر
ڈال دیا وہ فوراً دو ڈھان بن گیا اور اپنا ہاتھ
گریبن میں ڈال کر نکالا تو وہ نہایت درجہ روشن تھا۔

ان آیات میں نشا آیت اور لفظ آیات سے معجزات ہی مراد ہیں۔

نشا آیت قرآن اور حدیث میں تین معنوں میں آیا ہے۔ (۱) بمعنی آیت قرآن یعنی کلام الہی ہے
یمن آیات اللہ یعنی اللہ کی آیتوں کی تبادلت کرتے ہیں۔ اس قسم کی آیتوں میں نشا آیت سے
مذ قرآنہ مراد ہے۔

(۲) بمعنی عبرت ہے فرعون کے غرق کے قصہ میں ہے

لتكون لمن خلفت آية
یعنی تم میری روشنیوں کے ٹیلے پر ڈال دینگے تاکہ
لوگوں کے لئے عبرت ہو

(۳) بمعنی معجزہ اور نشانی۔ اب ہم چند آیات قرآنہ پیش کرتے ہیں جنہیں آیات کا لفظ
معجزات کے معنی میں مستعمل ہوا ہے۔

(۱) ولقد ارسلنا موسیٰ بآياتنا انی فرعون ومزارہ

(۲) ولقد اتينا موسى تسع آيات بينات

(۳) فرسلنا عنهم السوفان وابراہم وانقل والضرع والدر آیات مفصلات

(۴) فناداهم موسیٰ بآياتنا بیئت۔

(۵) فناداهم موسیٰ بآياتنا اذ اقم مند بختکون۔

(۶) ولقد رينا آياتنا کما نکذب وانی۔

(۷) وَمَنْ يُرِيدْ مِنْ آيَةِ الْكِبَرِ مِنْ آيَاتِهِ.

(۸) وَلَوْ اسْتَهْدَاكُمْ نَارُكُمْ لَتَمَسَّهَا يَوْمَئِذٍ فَذَلِكُنَّ آيَةُ الْكِبَرِ.

(۹) هَلْ تَنْقِمُ مِنْ آيَاتِنَا آيَاتِ رَبِّنَا مَا جَاءَنَا.

(۱۰) وَجِئْنَا بِكَ مَرِيْمَ وَآيَةِ - سَوَادَتِهِ عَلَى سَبِيلِ خَرَقِ الْعَادَةِ.

(۱۱) ثَانِيًا دُرَّةً سَبِيحًا سَفِينَةً رَجَعْنَا هَا آيَةَ لِلْعَالَمِينَ.

یعنی نور علیہ السلام، در سحاب سفید کی ایسی طوفان سے نجات اور سرکشی کو ہم نے تمام جہان کیلئے نشانی بتا دیا خرق عادت ہونے کی جیسے اس کو آیت کہا گیا۔

(۱۲) فَانْجَاكَ اللَّهُ مِنْ الْإِنْدَانِ فِي ذَالِكَ رَايَاتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

انہ تعالیٰ نے ابراہیم کو آگ سے بچایا یعنی آگ کو ان کیلئے سرد و سونم بنا دیا۔ قلنا یا زکویٰ برقا و اسلاما علی ابراہیم یحییٰ اس میں نشانیوں ہیں ایمان والوں کیلئے۔

(۱۳) لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ

نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے شیب معراج میں بڑی بڑی نشانیوں دیکھیں۔

(۱۴) وَإِنْ يَرَوْهُ آيَةً يُعْرَضُوا وَيَقُولُوا اسْجِرْ مُسْتَكْمِرًا.

اور اگر کفار (شع و غیرہ) کی طرف کوئی معجزہ آئیکھوں سے جی دیکھیں تب بھی عناد کی وجہ سے منہ پھیریں اور کہیں یہ عظیم معجزہ ہے۔

تنبیہ

ہر نبی کو حق جس شانہ نے اتنے معجزات نہ دے گا فرمائے کہ جن سے اس نبی کی صداقت بخوبی واضح ہو سکے اور وہ معجزات اس کی نبوت کی دلیل اور برہان بن سکیں۔ ان آیات بینات اور دلائل واضحہ اور براہین قاطعہ کے بعد بھی اگر کفار نے معجزات کا مصائبہ کیا تو بعض مرتبہ تو ان کے منہ مانگا معجزہ ان کو دکھا دیا گیا۔ ذاتینا محمود الذقۃ فظلموا بہا۔

اور ایسا وقت کفار کے مذاہبات اور منہ مانگے معجزات ظاہر کرنے سے انکار کر دیا گیا کیونکہ ان کا یہ مصائبہ حقیقی بن کیلئے نہ تھا بلکہ عناد اور تعنت پر مبنی تھا۔ خاص خاص معجزات کا مصائبہ حضرت

رسل کو قیام کرنے اور ان کے ساتھ استہزا اور تمسخر کرنے کے لئے تھا۔ پس جن آیات میں معجزات
 دیئے جانے کی نفی اور انکار مذکور ہے وہ ان خاص خاص معجزات کی نفی مراد ہے کہ جن کا مطالبہ
 محض انبیاء کرام کو دیا کرتے کیلئے یا ان کے ساتھ شریعت کے مطابق تھا اور عقلاً یہ مناسب بھی نہیں
 کہ جس وقت کوئی کسی معجزہ کا مطالبہ کرنے لگتا تو اس کی مرضی کے موافق معجزہ نکلا دیا جائے
 نبوت کیا ہوئی معاذ اللہ باری تعالیٰ اطفال بزرگئی۔ لوگ عیسٰی سے شام بیکر قسم کے معجزات کا مطالبہ
 کرینگے۔ پس اگر خدا کا پیغمبر سارے کام چھوڑ کر ان کی خواہشوں کے موافق معجزات نکلاتا رہے
 تو کھیل اور تماشہ ہو جاتا۔ ملاحظہ۔ یہ لکھتے ہیں کہ ان آیات میں مطلق معجزات کی نفی مراد ہے
 یہ بالکل غلط اور چال ہے مطلق معجزات کا وقوع بے شمار آیات قرآنیہ اور احادیث صحیحہ سے ثابت
 ہے جس میں جلال انکار کی نہیں پس معلوم ہوا کہ جن آیات سے بظاہر معجزات کی نفی مفہوم ہوتی
 ہے وہاں ان وہی تباہی اور معاندانہ فرمائشی معجزات کی نفی مراد ہے۔ جن کا مطالبہ کفار و ضلّ
 انبیاء کرام کو دیا کرتے تھے اور جن بے شمار آیات میں معجزات کا اثبات مذکور ہے۔
 وہاں واقعی معجزات ہیں جو حضرات انبیاء کی نبوت و رسالت کے دلائل و براہین ہیں۔ علاوہ ان
 اثبات و دعویٰ کیلئے مطلق صحیح دلیل کا پیش کر دینا کافی ہے۔ فرمائشی دلیل کا پیش کرنا ضروری
 نہیں۔ عدالت میں اثبات دعویٰ کیلئے دو تھوڑے دو تھوڑے کوئی پیش کر دینا کافی ہے فرمائشی کوئی پیش کرنا ضروری
 نہیں۔ حضرات انبیاء نے دعویٰ نبوت کے اثبات کیلئے بے شمار دلائل و براہین پیش کئے۔
 مگر فرمائشی معجزات اور معاندانہ مطالبات کے لئے سے انکار فرمایا اور اس کی وجہ بھی بیان فرما
 دی کہ تم لوگ اس قابل نہیں کہ تم کو یہ معجزہ دکھایا جائے کیونکہ تم سے قبول حق کی امید نہیں اور
 یہی یہ جواب دیا کہ اس قسم کے معجزات پہلے نبی نکلائے جاتے ہیں ان کی انتہی ہو جواب تھا ہے
 مطالبات پورا کر کے امید رکھی جائے اور چونکہ کفار و منافقین حضرات انبیاء کرام کو جود کر اور
 تشعیدہ باز سمجھتے تھے اور معجزات کو تحریر و تشعیدہ کی طرح ان کا فعل اختیار ہی سمجھتے تھے اس
 لئے ان سے قسم قسم کے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے۔ سرخیل باطل کے رو کرنے کے لئے
 جواب دیا گیا۔

وہ شان رسول اللہ الی باقی بابۃ کسی رسول کیلئے یہ ممکن نہیں کہ بلا اذن

الایمان

خداوندی خود بخود کوئی معجزہ دکھلا سکے۔

یعنی معجزہ اللہ کا فعل ہے نبی کا فعل نہیں۔ معاذ اللہ نبی کوئی جبر دور نہیں اور معجزہ سحر کی طرح کوئی فن نہیں کہ نبی کے اختیار میں ہے کہ جب چاہے اور جو چاہے معجزہ دکھا دے۔ معجزہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور اللہ تعالیٰ فاعل مختار اور علیم و حکیم ہیں معجزہ کا ظہور ان کے ارادہ اور مصلحت پر ہے جس میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں اور علیٰ خدا جن آیات میں یہ آیا ہے اتنا انت سنار و لکن قمر ہذا و در قل سبحان ربی حل کنت الالبشر را رسولاً۔ ان کا مطلب یہی ہے کہ میں متدبر اور مبشر رسول ہوں تمہاری فرمائش کے موافق معجزات بخدا بر کرنا میری قدرت اور اختیار میں نہیں کیونکہ تمہاری طرف میں یہی خدا کا بندہ اور مبشر ہوں اور بشریت میں شریک ہوں اور معجزات طاقت بشری سے خارج ہیں یا یہ معنی ہیں کہ نبی کا کام تو ڈرانا اور پیغام پہنچانا ہے باقی ہدایت کا کسی کے دل میں اتار دینا یہ نبی کا کام نہیں بلکہ اللہ کا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ان آیات کا یہ مطلب ضرور دیا۔ کہ میں رسول اور منذر ہوں اور نبی اور منذر کہنے کے معجزہ موتا ہی نہیں اور نہ ہوتا ہے بلکہ معجزہ کا ہونا شان نبوت و رسالت کے خلاف ہے سبحان اللہ کیا عجیب فہم سے خود بخود اللہ من سوء الفہم۔ ان آیات کا صحیح مطلب وہ ہے جو ہم نے عرض کیا اور اگر بالفرض والتقدیر ان آیات سے کسی وجہ میں معجزات کی نفی مفہوم ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاص خاص فرشتہ معجزات اور یہ معانیدہ مطاببات شان رسالت کے مناسب نہیں اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مطلقاً معجزہ شان رسالت کے مناسب نہیں۔

دعوائے رسالت اور معجزات میں تعلق

ہمارے اس بیان سے یہ امر بخوبی واضح ہو گیا کہ معجزات نبوت و رسالت کی دلیل اور برہان ہیں اور معجزات کو نبوت و رسالت سے ایسا ہی تعلق ہے جیسا کہ شاہدات اور امتیازات اور شاہدات کی تمغوں کو منصب وزارت و عہدہ سفارت سے تعلق ہے۔ نیز ہمارے اس بیان سے سرسید اور علامہ شبلی کے اس خیال کی بخوبی تردید ہو جاتی ہے کہ

تو یہ خیال کئے جوتے ہیں کہ معجزہ رسول کی رسالت پر دلالت نہیں کرتا اور خرق عادت کو
دعوے رسالت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا اور علامہ شبلی نے ۲۰۰

علامہ شبلی کے نزدیک معجزہ دلیل نبوت نہیں مگر چونکہ نبوت جیسے مہم باطنی امر کیلئے دلائل کی
بہر حال ضرورت ہے اس لئے علامہ شبلی اور ان کے ہم خیالوں نے ایک اور چیز کو نبوت کی دلیل
قرار دیا وہ کیا ہے انبیاء کرام کی تعلیمات اور ہدایات اور ان کے اخلاق ہیں جس کا بالظہر و کفر ظاہر
ہے کہ معجزہ عملی کوئی چیز نہیں صرف علمی معجزہ دلیل ہے لہذا کہ علامہ کے نزدیک یہ ضروری ہے
کہ وہ نبی علماء و فناء اور ان کی طرف سے نبوت ہو جو اس کی تعلیمات اور ہدایات کی تدبیروں کو خوب
سمجھ سکیں۔ عوام کی طرف سے ان کے بعثت مناسب نہیں وہ علوم و معارف کو کیا بانیں۔ اس میں شک
تعلیمات اور اس کی ہدایات اور اس کے انفاق جمیلہ بھی اس کی نبوت اور صداقت کی دلیل
ہیں مگر وہ میرا اسی وجہ سے دلیل نبوت ہیں کہ خارجی عادت اور عجز ہیں ایسی تعلیمات اور ہدایات
وہ ایسے انفرادی فاعل سے تمام ظلم عاجز ہے اور وہ تمام آیات و احادیث متواترہ ہیں جس سے صریحاً ظہور
پڑتا ہے نبوت و ہدایت اور علامہ شبلی کے نزدیک سب کے سب غیر معجزہ یا مؤول ہیں

اس قسم کے خیال والوں سے ایک سوال

جو لوگ معجزات علمیہ کو دلیل نبوت نہیں قرار دیتے ہمارا ان سے ایک سوال ہے وہ یہ کہ قرآن
میں نہ تو معجزہ عسائی و معجزہ بدیہیہ اور آتش مروی کا حضرت ابراہیم کے حق میں بود و سلام ہو
نہ اور حضرت داؤد کیلئے کتے کا موم ہونا اور حضرت سلیمان کیلئے ہوا کا مسخر ہونا اور حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کے پھونک مارنے سے مردوں کا زندہ ہونا اور کڑی اور نابینا کا اپنی ہوجانا اور آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے انگشتان مبارک سے حشر بولی جا جاری ہوجانا اور ایک اشارے سے پتھر کے دو
ٹکڑے ہوجانا اور ستون شاہ کا روڑا وغیرہ وغیرہ اس قسم کے معجزات علمیہ کا صدور معجزات انبیاء
کرام سے قرآن اور حدیث متواتر اور تاریخ سے قطعاً طور پر ثابت ہے جس کا انکار ناممکن ہے۔

اب سوال یہ ہے

کہ اس قسم کے معجزات کا صدہ و حضرات انبیاء کرام سے کیوں ہوتا تھا یہ کہنی فعل عبث اور کھیل اور داشہ تھا یا اس میں کوئی حکمت اور مصلحت اور خاص غرض و غایت تھی۔

شق اول تو ظاہر ابطال ہے اس لئے کہ حضرات انبیاء کرام یعنی در عبث اور کھیل و تماشہ اور شعبہ یا ذمی اس قسم کے افعال سے پاک اور منزہ ہوتے ہیں یہ ممکن ہے کہ حضرات انبیاء لغویات میں مبتلا ہوں نامحسوس شق ثانی کو، تاہم یہ کہ ان افعال و معجزات کا صدہ و اور ظہور کسی مصلحت اور کسی غرض و غایت پر مبنی تھا اب یہ حضرات بتائیں کہ ان افعال (معجزات) سے سوائے اس کے اور کیا غرض و غایت تھی کہ یہ عمارق عادت افعال ان کی حد اقل کی دلیل نہیں اور لوگ ان معجزات کو ان کی نبوت و رسالت کی برہان بھی چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے قدم میں سے

فلا ازل برک ذلک من ربک یعنی یہ دونوں معجزے تیری نبوت و رسالت کی

دلیل اور برہان ہیں جو میں تیرے جانب ازل سے عطا

کئے گئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ معجزہ نبوت کی دلیل اور برہان ہوتا ہے۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ

جو لوگ معجزہ کو دلیل نبوت نہیں قرار دیتے وہ یہ شبہ پیش کرتے ہیں کہ اگر معجزہ دلیل نبوت ہے تو جو شخص عجیب و غریب شعبہ اور کوشش و کھدائے تو اس کو بھی نبی کہتا ہے اس طرح نبی اور غیر نبی میں التباس اور اشتباہ لازم آئے گا۔

جواب

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ ذرا سے اشتباہ کا دم اچھانے سے کسی چیز کو بے اصل کہہ دینا اور سب سے اس کا انکار کر دینا مشتبہ العقل لوگوں کا کام ہے دنیا میں کون سی چیز ہے جس میں حق اور باطل کا اشتباہ نہیں۔ صاحب سلطنت کے پاس یہی فوج اور خزانہ ہوتا ہے اور بعض اوقات باغی کے پاس بھی یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ مگر بعض مرتبہ صاحب سلطنت کا مقابلہ بھی کر

بیٹھتا ہے اور کسی موقع پر صاحب سلطنت کو شکست بھی دیتا ہے۔ کیا اس اشتباہ اور وقتی اور عارضی تشابہ کی وجہ سے عقل سلیم کے نزدیک مطلقاً سلطنت کا انکار درست ہے اور یہ کہ دنیا صحیح ہے کہ میں بادشاہت اور سلطنت کو اس لئے تسلیم نہیں کرتا کہ دونوں کے پاس ایک قسم کا ساز و سامان ہے۔

بعض مرتبہ عقلانی معالج طبییب اور ڈاکٹر کے بی علاج میں فوقیت لیجاتے ہیں کیا اس تشابہ کو جسے عقل سلیم کے نزدیک سرسے سے ہی طب اور علاج کا انکار درست ہے اور یہ اس اشتباہ کی وجہ سے علاج کو بیکار سمجھنا جائز ہے۔ عذات میں طرفین سے دکیاں بحث کرتے ہیں اور اپنی اپنی دلیل پیش کرتا ہے حتیٰ کہ بعض مرتبہ اہل باطل کا دکیوں بازی لیجاتا ہے تو کیا کسی عقل کے نزدیک اس عارضی اشتباہ کی وجہ سے سرسے سے دلیل ہی کا انکار کر دینا اور یہ کہہ دینا کہ دلیل کوئی چیز نہیں عقلاً صحیح ہے ہرگز نہیں بازار میں ہر قسم کا سودا بکتا ہے کھرا بھی اور کسونا اس اشتباہ کی وجہ سے کسی نے سودا خریا نا نہیں چھوڑ دیا اور نہ دنیا کا کاروبار ہی بند ہو جائے معلوم ہوا کہ اشتباہ کی وجہ سے یہ دو مشتبہ کو چھوڑ دینا عقلاً صحیح نہیں بلکہ حق اور باطل اور اسی اور جعلی اور کھرے اور کھوٹے میں تمیز کی ضرورت ہے۔ یہی حیرت معجزات اور تعجبات میں بھی امتیاز کرنا چاہیے نہ یہ کہ ذرا سے اشتباہ سے تعجرات کو تعجبات کی طرح بیکار قرار دے دیا جائے۔ اس لئے کہ معجزات ہی پر نبوت کی صداقت اور حقانیت کی بناء ہے اور پھر نبوت ہی کی معاد کی صلاح اور فلاح کی معرفت کا ذریعہ ہے اس لئے چنان بیان کر کے حق اور ناحق میں تمیز ضروری ہے۔

اگر کھرے اور کھوٹے کے اشتباہ کی وجہ سے خرید و فروخت چھوڑ بیٹھیں تو دنیا کا کارخانہ معطل ہو جائے یہی طرح اگر معجزہ اور تعجبات کے ذرائع سے اشتباہ کی وجہ سے نبوت کو چھوڑ بیٹھیں تو آپ کا کارخانہ آخرت معطل ہو جائے اور آپ اپنی آخری زندگی کیلئے کوئی سامان نہ کر سکیں۔

پس جب آپ ذرا سے اشتباہ کی وجہ سے دینائے فانی کے منافع کو نہیں چھوڑ بیٹھتے تو ذرا سے اشتباہ کی وجہ سے عالم بے ودانی کی دائمی منہجست حاصل کرنے کے لئے اور ابدی

حضرت سے بچنے کیلئے کیوں سرے سے نبوت اور آخرت کو ترک کئے دیتے ہو۔ عارفِ روحِ فرستہ ہیں۔

مکہ عالمِ زمین سببِ گمراہ شد ! کم کسے زبداں حق آگاہ شد
ہمسری با اتسینہ برداشتند اولیاء بچو خود پیدا شدند
سحر را با معجزہ کردہ قیاس ہر دورا ہر مکر نہادہ اساس
یکہ شوی صبح و بخار ہوم و خزاں

ثبوت معجزات

محمد اللہ یہ ثابت ہو گیا کہ معجزات ممکن ہیں، محال نہیں، لیکن بعض امکان۔ ثبوت اور وقوع کیلئے کافی نہیں لہذا معجزات کے ثبوت اور وقوع کیلئے کوئی مستقل دلیل چاہیے، جتنا چاہیے کہ واقعاتِ عالم کے ثبوت کا ذریعہ سوائے شہادت اور روایت کے اور کچھ نہیں یعنی لوگ یہ بیان کریں کہ یہ واقعہ ہم نے چشمِ خود دیکھا ہے۔ یہ صورت تو شہادت کی ہوئی۔ اور روایت یہ ہے کہ ایسے واقعہ کو بیان کرے۔ جسے خود نہیں دیکھا ہے مگر دیکھنے والوں سے بالواسطہ یا بلاواسطہ سنا ہے اس کا نام روایت ہے اور حقیقت یہ معتبر ہے بشرطیکہ درمیانی واسطہ معتبر اور قابل وثوق ہو۔ تمام عدالتوں میں واقعات کا فیصلہ شہادت ہی سے ہوتا ہے پس اگر شہادت دینے والے اشخاص ہوشیار اور راستباز ہوں تو وہ قابل قبول ہوگی اور ایسی شہادت کا انکار اور اس سے انحراف قانوناً جرم ہوگا۔ اور اگر شہادت دینے والے افراد کی صداقت اور دیانت مشتبہ اور مشکوک ہو تو ان کی شہادت قبول نہ ہوگی اور یہ مشکوک شہادت، عدالت کی نظر میں ثبوت واقعہ کیلئے کافی نہ سمجھی جائے گی۔ اور اگر شہادت دینے والے اشخاص ہوں کہ جن کے فہم اور حقیقت و دیانت اور صداقت پر کہیں شک نہ رکھنے کی گنجائش نہ ہو تو ایسے اشخاص کی شہادت کو قبول نہ کرنا بلاشبہ بے عقلی کی دلیل ہوگا خصوصاً جبکہ اس واقعہ کی روایت کرنے والے اور شہادت دینے والے درجہ و تہ کو پہنچے ہوں تو اس روایت اور شہادت کو قبول کرنا عقل کا فرض ہوگا اور اس کو نہ قبول کرنا عقلاً تقریباً حرام ہوگا اور اگر مشاہدہ نہ ہو تو پھر علم کا ذریعہ روایت ہے پس اگر اس واقعہ کے رادی معیار صداقت پر پورے

ترہیئے تو وہ روایت قبول کی جائیگی اور تنقید روایت کا جو معیار حضرات محدثین نے بیان کیا ہے، دنیا کی تاریخ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور نہ عقلاً اس سے بڑھ کر کوئی معیار ہو سکتا ہے علم اصول حدیث اسی معیار کیلئے وضع کیا گیا ہے تاکہ صحیح اور غیر صحیح اور مقبول اور غیر مقبول میں فرق کیا جاسکے اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو لیجئے، کچھ تو قرآن کریم سے ثابت ہیں، اور اکثر پیشتر احادیث سے ثابت ہیں وہ جو معجزات قرآن سے ثابت ہیں وہ تو بہت کم ہیں ان کے ثبوت میں تو کوئی کام نہیں ہو سکتا، البتہ اکثر معجزات روایات حدیث سے ثابت ہیں جن میں سے بہت سے معجزات وہ ہیں کہ جو نقل متواتر سے ثابت ہیں اور بہت سے وہ ہیں کہ جو خبر واحد سے ثابت ہیں۔

اور تمام عقلاء عالم کا یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ اگر خبر دینے والے کا فہم اور حافظہ اور اس کی صداقت اور راستبازی قابل وثوق ہو تو اس کی خبر کو قبول کیا جائے گا اور ایسے شخص کی روایت واجب العمل ہوگی اور محض اس احتمال پر کہ ممکن ہے اس شخص کے سمجھنے یا یاد رکھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو اور ممکن ہے کہ اس نے کسی غرض کی بناء پر جھوٹ بول دیا ہو اس قسم کے عقلی احتمالات پر اس خبر کو رد کرنا جائز نہیں اگر خبر کے قابل قبول اور قابل عمل ہونے کیلئے ایسا یقین کامل شرط ہو کہ جس میں کسی قسم کا عقلی احتمال اور شک نہ نکل سکے تو کارخانہ عالم معطل ہو جائے اس لحاظ سے کوئی خطہ اور تاریخ معتبر نہ رہے گا۔ اور نہ کوئی زبانی پیغام قابل وثوق ہوگا اس لئے کہ ان میں بھی یہی احتمال ہے کہ ممکن ہے کہ خطہ لکھنے والے اور تاریخ دینے والے سے کوئی غلطی ہو گئی اور شخص واحد سے غلطی کا ہونا مستبعد نہیں

پس جب ان عقلی احتمالات اور خیالی شکوک و خدشات کی بناء پر دنیاوی امور میں اخبار آجاد کے قبول کو لازم اور ضروری سمجھتے ہو تو پھر روایات معجزات میں اخبار آجاد کے قبول کرنے میں کیوں پس و پیش کرتے ہو حالانکہ روایات حدیث کا معیار اس سے ہزاروں اور لاکھوں درجے بلند ہے اور اس درجہ بلند ہے کہ دنیا کی کوئی قوم اور کوئی مذہب اس کی گرد کو بھی نہیں پہونچتا اور دنیا کی کسی تاریخ روایت میں یہ جبرأت نہیں..... کہ وہ روایت حدیث کے مقابلہ کا تصور بھی کر سکے۔ تاریخی واقعات جو مستند سے مستند اور معتبر سے معتبر کتاب میں مذکور ہیں کسی موقع سے ان میں سے کسی واقعہ کی کوئی سند ذکر نہیں کی۔

بخلاف حضرات محدثین کے کہ ان کے یہاں بغیر سند کے کوئی روایت معتبر نہیں اور پھر محسن

سند بھی کافی نہیں جب تک اول سے آخر تک سلسلہ سند کے تمام زاویوں کی تنقید نہ کر لی جائے

معجزات نبویہ

معجزات نبویہ بعض تو قرآن کریم سے تفصیلاً اور اکثر اجمالاً اور احادیث صحیحہ سے کل معجزات تفصیلاً ثابت ہیں مثلاً قرآن کریم میں جہاں کہیں اثبات نبوت کے سلسلہ میں آیت یا آیات یا برہان کا لفظ آیا ہے وہاں سب جگہ ہا جماع مفسرین معجزات مراد ہیں مثلاً

(۱) واذا رآیۃ لیسٹینحیون وقالوا ان ھذا الاکثر صیدین (سورہ صافات)

(۲) فلما جاءکم یا یا نفا اذا هم منها یضحکون۔ (ذخرف)

(۳) ولقد ارسلنا موسیٰ بایاننا و سلطان ھبیین الیٰ فرعون و ھامان

وقارون فقالوا ھو سحر کذاب۔ (سورہ مؤمن)

اور آیات قرآنیہ میں لفظ آیت اور لفظ آیات بکثرت معجزات کے معنی میں مستعمل ہیں اگرچہ بہت جگہ نشانی یا آیت قرآنی کے معنی میں مستعمل ہوا ہے لیکن جس مقام پر انبیاء کرام کی نبوت ثابت کرنے کیلئے لفظ آیت یا آیات آیا ہے وہاں سب جگہ معجزہ اور معجزات کے معنی مراد ہیں۔

معجزات قرآنیہ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن معجزات کا ذکر قرآن کریم میں صراحتہ آیا ہے ان کو اجمالاً ذکر کرتے ہیں اور جن معجزات کا ذکر احادیث صحیحہ میں آیا ہے وہ کتب احادیث اور سیر میں دیکھ لے جائیں جس پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔

(۱) سبحان الذی اسرایٰ بعبدة الایۃ

(۲) اقرب الساعۃ والنشق القمر۔

(۳) وما رمیت اذ رمیت و لکن اللہ رمی۔

(۳) وعد الله الذين امنوا منهم وعملوا الصالحات ليعطينهم في الارض الحلالين كونه شيئا

(۵) هو الذي ارسل رسولا به الهدي ودين الحق ليظهره على العالمين كله

ولو كره المشركون - (سورة صفہ پارہ - ۲۸)

اور یہی تھیں وہ دوسری آیت میں مذکور ہے :-

هو الذي ارسل رسولا به الهدي ودين الحق ليظهره على العالمين كله

وكفى بالله شهيدا - (سورة فتح پارہ - ۲۶)

حق تعالیٰ نے ان آیتوں میں دین محمدی کے تمام دینوں پر غالب کر دینے کا وعدہ فرمایا ہے

سوال الحمد للہ پورا فرمایا۔

(۶) لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم

فانزل السكينة عليهم واثبت بهم فتحا قريبا ومغاثم كثيرة تاخذونها فعجل لهم هذاه وكفى ايدى

الناس عنكم واتكون ائمة للمؤمنين ويهدى بهم صراطا مستقيما واخرى لقد تقدر ونبه

قد احسن الله بكم وكان الله على كل شيء قديرا

ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فتح خیر وغیرہ کا وعدہ فرمایا سوال الحمد للہ پورا ہوا۔

(۷) فاما الذين امنوا من بني النضير الذين لم يهاجروا فاما الذين امنوا من بني النضير الذين لم يهاجروا

فاحكم ما اتعده وانجسهم وادخلهم في النار فاما الذين امنوا من بني النضير الذين لم يهاجروا

اس آیت میں مسجد ترمیم میں داخل ہونے کی پوچش کوئی فرمائی وہ بحمدہ تعالیٰ پوری ہوئی۔

(۸) قل للذين كفروا استعذبون -

اس میں فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے سوال الحمد للہ وہ وعدہ پورا ہوا۔

(۹) ادخلوا في الجنة من غير حساب وادخلوا في الجنة من غير حساب وادخلوا في الجنة من غير حساب

اس میں بدر کی فتح کی طرف اشارہ ہے۔

(۱۰) واذ بعدكم الله احدى الخلقين فاما الذين امنوا من بني النضير الذين لم يهاجروا

لکم ویرید اللہ ان یحق الحق بکلمتہ و یقطع دابر الکافرین۔

اس آیت میں غزوہ بدر کی فتح کی طرف اشارہ ہے وہ بھی پورا ہوا۔

(۱۱) امر حسبتم ان تدخروا الجنة ولما يركبتم مثل الذين خسروا من قبلكم مستهملين
البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا
ان نصر الله قريب - (سورة بقرہ پارہ دوم)

اس آیت میں غزوہ احزاب کی طرف اشارہ ہے جس کی فتح کو دوسری آیت میں اس طرح صراحتاً
بیان کیا گیا ہے۔ ولما راي المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله و
صدق الله ورسوله وما زادهم الا ايماناً ونصيحةً - (سورة احزاب)

(۱۲) اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يمدحونك في دين الله افواجا فسيب
بحمد ربك واستغفر لانه كان تواباً - اس آیت میں فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے۔

(۱۳) الحمد لله التي ادرى الامراض وهم من بعد عليهم سيدخلون في بضع
سنين الله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من
يشاء وهو العزيز الرحيم - وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون -
اس آیت میں کسری کے مقابلہ میں غلبہ روم کی پیشین گوئی فرمائی۔ وہ بھی پوری ہوئی۔

(۱۴) انما نحن نزلنا الذكر واناله يحافظون - (سورة حجر پارہ ۱۴)

وبعضا قولہ تعالیٰ لایاتہ الباطل من بین یدیه ولا من خلفہ تنزیل من

حکیم حمید - (خم سجدہ پارہ ۲۴)

اس آیت میں قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے جو محمد تعالیٰ وہ بھی پورا ہوا۔

(۱۵) ان الذين فرض عليك القرآن الراءك الى معاد - (سورة قصص پارہ ۲۰)

ای المراءك الى مكة وكان قد اشتاقها وقد سلا الله تعالى بك عند الجيرة

اس آیت میں فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے

(۱۶) قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من الناس فتمنوا الموت

ان كنتم صادقين ولن يتمنوه ائلا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين

اس آیت میں پیور کے متعلق پیشین گوئی فرمائی۔ وہ بھی پوری ہوئی۔

(۱۷) ضربت عليهم الزلة والمسكنة - (سورة بقرہ پارہ اول)

ثابت ہیں اور ان کا اتنا ایمان بات میں داخل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ملاحدہ کے شبہات و اعتراضات اور اہل حق کے جوابات بھی ذکر کریں گے تاکہ تشنگان ہدایت کیلئے آجیات کا کام دیں۔

معجزہ معراج

مشرکین کے اعتراضات اور ان کے جوابات

واقعہ معراج پر اعتراض کرنے والوں کے دو گروہ ہیں، ایک گروہ تو وہ ہے کہ جو مذہب اسلام کا حلقہ بگوش ہی نہیں اور نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا قائل ہے۔
دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اسلام کا حلقہ بگوش کہتا ہے، مگر واقعات معراج میں تاویلات سے کام لیتا ہے اور اپنے زعم میں واقعہ معراج کو عقل کے سانچہ میں ڈھلنے کی کوشش کرتا ہے کبھی کہتا ہے کہ واقعہ معراج محض ایک خواب تھا کبھی کہتا ہے کہ وہ روحانی تھا جسمانی نہ تھا اور کئی مول عبارتیں لکھتا ہے اور مختلف اقوال نقل کر کے ناظرین کو شک میں ڈال دیتا ہے اور خود علیحدہ ہو جاتا ہے یہ منافقانہ چالاک اور عیاری ہے اور وہ اپنے گروہ کے شبہات نقل کر کے ان کے جوابات ہدیتہ ناظرین کرتے ہیں۔

پہلا خبہ

آسمان کا کوئی وجود ہی نہیں وہ محض ایک مدبصر کا نام ہے تو پھر آسمان پر جانیکے کیا معنی

جواب

آسمان کے وجود کا مسئلہ۔ ایک مسئلہ مستند ہے جو تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں مستحکم ہے اور ہزار ہا سال سے تمام حکماء اور فلاسفہ آسمان کے وجود کو تسلیم کرتے چلے آئے کہ آسمان ایک موجود اور محکم قسمی ہے کسی سفت یا حد تک نہ کا نام نہیں زمانہ حال کے فلاسفہ اور سائنسدان آسمان کے وجود کے منکر ہیں لیکن اس انکار کی وجہ ان کے پاس سوائے اس کے کچھ نہیں کہ آسمان

اُن کو نظر نہیں آتا۔ اگر ہے تو ہم کو ضرور نظر آنا چاہیے اور اگر آنکھوں سے نظر نہ آئے تو دُورین وغیرہ آلات کے ذریعہ نظر آئے۔

اب نظر سمجھ سکتے ہیں۔ کہ کسی چیز کا آنکھوں یا آلات سے نظر نہ آنا یہ اُس کے معدوم ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ اب بھی ہزار ہا انبیاء زمین یا سمندر کی تہ میں پوشیدہ ہیں کہ جو کسی طرح نظر نہیں آتے اُن سب کا انکار کر دینا چاہیے۔

نیز اگر کسی روشن چراغ پر شیشہ کا صاف و شفاف گلوب رکھ دیا جائے تو دُور سے صاف چراغ نظر آئے گا۔ اور وہ گلوب نظر نہ آئے گا حالانکہ وہ موجود شئی ہے معلوم ہوا کہ کسی چیز کا نظر نہ آنا اُس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے کہ کوئی پتھر مدنگاہ سے اتنی دُور ہو کہ وہاں تک انسان کی نہ قدرتی آنکھ پہنچ سکے اور نہ کسی آلہ کے ذریعہ اُس کی نگاہ وہاں تک پہنچ سکے یہی چیز نظر نہیں آتی۔ یہی طرح آسمان نگاہ سے دُور بھی ہے اور کوئی آنکھ اور کوئی دُورین وہاں تک کام نہیں دے سکتی۔ زمین سے لاکھوں میل دُور ہے۔

نیز آسمان اگرچہ صاف و شفاف ہے مگر چاند اور سورج کی طرح روشن نہیں ہوا کھول میل سے باوجود دُور ہونے کے بھی نظر آئے معلوم ہوا کہ نظر نہ آنا معدوم ہونے کی دلیل نہیں۔ نیز یہ قول فلاسفہ کے نزدیک مختلف فیہ ہے سوائے معدودے چند کے تمام حکماء اور فلاسفہ اس کے قائل ہیں کہ آسمان ایک مجسم شے ہے پس ایسے دایا شہادت کی بناء پر الہامی تصریحات۔ اور حکماء اور فلاسفہ کی اتذقی تحقیقات اور مسلمات کو اس پشت ڈال دینا خلاف عقل ہے

دوسرا شبہ

یہ ہے کہ اگر آسمان ہے تو اس میں خرق و التیام ممکن نہیں۔

جواب

یہ ہے کہ آسمان میں خرق و التیام کے محال ہونے پر کوئی دلیل نہیں۔ فلاسفہ کے محض قیاسات اور وہمی مقدمات ہیں۔ باقی جو خدا اپنی قدرت سے بے شمار اجزاء کو جوڑ کر اتنا بڑا جسم

آسمان بنا سکتا ہے وہ اپنی قدرت سے اس کو توڑ پھوڑ بھی سکتا ہے۔ توڑنا، توڑنا اور پھوڑنا۔
اس کی قدرت کے امتیاز سے سب برابر ہیں۔ رہا مسئلہ خرق و التیام کہ آسمان کا پھٹنا اور بڑھنا
محال ہے۔ سو یہ تمام انسانی شریعتوں کے نزدیک باطل ہے۔ یہود اور نصاریٰ سب اس کے
جوانب پر متفق ہیں۔

اور حضرت اہلباء اور حضرت عیسیٰ کا آسمان پر چہا نہ تمام یہود اور نصاریٰ کے نزدیک مسلم ہے
اگر پوری لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا اس لئے انکار کرتے ہیں کہ وہ عقلاً محال
ہے تو ان کو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت اہلباء علیہم السلام کے رفع الی السماء کا انکار
کر دینا چاہیے۔ اور عقلاً اس لئے محال نہیں کہ آج تک نکلاؤں اور اسطوار میں کے متبعین نے
کوئی قطعی دلیل آسمان کے خرق و التیام کے محال ہونے پر قائم نہیں کی حکمانے جس قدر بھی دلائل
اس بارہ میں ذکر کئے ہیں وہ سب کے سب نہایت مخدوش ہیں۔

البتہ حکماء فرنگ کے متبعین ان عیسائی مذہب والوں کو کہ جو علم ہیئت میں ان امور میں کے فہم
کے قائل ہیں ان کو مشکل ہوگا۔ اس لئے کہ ان کے نزدیک سر سے آسمان ہی کا وجود نہیں تو
ان کو چاہیے کہ واقعہ معراج کے انکار سے پہلے حضرت امینہ و حضرت عیسیٰ علیہما السلام کے خرق
الی السماء کا انکار کریں۔ نصاریٰ کے نزدیک جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اسی طرح
خرق و التیام ممکن ہے اسی طرح محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہو ممکن ہے حضرت عیسیٰ علیہ
کا آسمان پر جانا یہ بھی معراج ہی تھا اور اگر واقعہ معراج کا اس لئے انکار کرتے ہیں کہ وہ مستبعد و
خلاف عادت ہے تو بتائیں کہ ایک مسلمان گنوار سے ایک پوری کو یہ جواب دیا کہ اگر آسمان پر
خلاف عادت ہے تو کنواری کے پیٹ سے بے شمار حاملہ ہونا اور پھر یکے پیدا ہونا اس سے زیادہ
بعید ہے یعنی اگر مسلمان مرعید کا ذب ہوتا ہے تو تمہارے قاعدہ کے مطابق یہ واقعہ بدعا و
کاذب ہونا چاہیے۔
ماخوذ از ازالۃ الشکوک ص ۵۲

تیسرا شبہ

ایک قسم غصہ کی بادی جو ثقیل ہونے کے ساتھ ساتھ سرِ سرِ سر کے ساتھ ہونا کہ آسمان پر

ہے جانے اور یہ وہاں سے روٹ آتے یہ کیسے ممکن ہے۔

جواب یہ ہے

کہ غنہ، مسرت کی کوئی حد مقرر نہیں آج کل کی صنعتی ترقی نے اس شبہ کو لاشیٰ بنادیا ہے۔
تو انی جہازوں کی رفتاروں، رن بڑھتی جا رہی ہے معلوم نہیں کہ کس حد تک پہنچے گی۔ بندہ کو اپنی قدرت
کی بے پروا معلوم نہیں۔ مگر خداوند قدیر کی قدرت کے تابع قسم قسم کے شوک اور شہادت اسکو لاحق ہیں۔
میز قاعدہ عقیدہ ہے کہ حب و و چیزیں مل جائیں تو جسم غلبہ اور قوی کا ہوتا ہے۔ لیکن کثیف ہے اور اس
کے اندر جو بخار اور بھاپ ہے وہ لطیف ہے مگر یہ لطیف اپنی لطافت کی وجہ سے اتنا قوی ہے
کہ اس کثیف کو بلا مشقت۔ نہایت سہولت کے ساتھ کھینچ کر لے جاتا ہے۔

اسی طرح تیسری چیز کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر فتوح آپ کی حیثیت پر غالب
آجائے تو اب جسدا ظہر، ظہران اور پردانہ میں روح کے تابع ہو جائے گا۔ اور عالم ملکوت کی سیر
اُس کے لئے قابل تعجب نہ رہے گی۔

تین اد کہ صافی تر از زمان ما است ۔ بیک لختہ گرا آمد و شد رواست
غلبہ روح سے بدن میں لطافت آتی ۔ ان میں سے بھی فوق یہ رفعت ہوتی
اور ملائکہ اور جنات کی آمد و رفت اور حضرت آدم کا نزول اور حضرت عیسیٰ کا رفع اور نزول قمر
اور حدیث سے ثابت ہے۔

چوتھا شبہ

یہ ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان گرم اور سرد طبقات ہونے کی وجہ سے یعنی کرۂ نار
اور کرۂ ہوا ہونے کی وجہ سے ایک ذمی روح کا صحیح و سالم آسمان پر پہنچنا محال ہے۔ اس لئے کہ
آسمان کے نیچے ایک کرۂ نازک ہے جس میں سے ایک زندہ کا بغیر یہ کہ اس کے صحیح و سالم گذرنا محال
ہے۔ اور آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرۂ ہوا ہے۔ اس سے نایت برد و خشک کی وجہ سے
گذرنا ممکن نہیں اور پتھر کی مانند ہے۔ گذرنا جیسے جسے اندر سے نہیں گذرنا ممکن نہیں۔

جواب

یہ ہے کہ طبقہ ناریہ کے وجود کے قائل سوائے حکماء یونان کے اور کوئی نہیں بعض فلاسفہ اسلام کی رائے ہے کہ فلک دن رات گردش میں ہے اس مسلسل گردش سے ایک قسم کی حرارت پیدا ہو جاتی ہے جس کو دینامیوں نے کرۂ ناریہ سمجھ لیا ورنہ فی الحقیقت کوئی کرۂ ناریہ نہیں اور اگر مان بھی لیا جائے کہ کرۂ ناریہ کوئی شئی ہے تو اشیاء کے خواص اور آثار خداوند کریم کے ہاتھ میں ہیں جس خاصیت کو چاہیں اس کو جدا کر سکتے ہیں۔ آگ میں دو خاصیتیں ہیں ایک جلانا دوسری روشن کرنا۔ پس ممکن ہے کہ حق تعالیٰ کسی وقت آگ سے جلانے کی خاصیت سلب کر لیں اور فقط روشنی باقی رہنے دیں جیسے جاپانی پھول چھڑی یا دوسری آتش بازیوں کہ ان میں آگ روشن ہے مگر اصل کسی چیز کو جلانی نہیں پس کیا خداوند ذوالجلال کیلئے یہ ممکن نہیں کہ اپنے کسی برگزیدہ بندے کیلئے آگ کی صفت احراق کو سلب کر لے اس کو تھوڑی دیر کیلئے برہ اور سلام بنا دے اور آگ میں فقط روشنی کی صفت باقی رکھے۔

۱۔ باد و خاک آب آتش بتدہ اند، بامن تو مردہ باحق زندہ اند
۲۔ نیز آج کل ایجادات میں ایک زندہ ایجاد ہوئی ہے کہ جس کے پہن لینے سے گولی اثر نہیں کرتی پس کیا خدا تعالیٰ کو یہ قدرت نہیں کہ اپنے نبی کو کوئی ایسا لباس پہنا دے جس کی وجہ سے آگ کے اثر سے محفوظ رہیں۔

۳۔ خدا کی قدرت سے سمندر کیڑا آگ میں پیدا ہوتا ہے مگر جلتا نہیں بلکہ آگ اس کے لئے آب حیات ہوتی ہے وہ آگ میں جلتا اور مرتا نہیں بلکہ آگ سے جدا ہونا اس کے لئے موت ہے۔

۴۔ سرکاری باغوں میں ایسے پودے بھی ہوتے ہیں کہ ان میں بجائے پانی دینے کے ان کے نیچے آگ روشن کی جاتی ہے اور وہ آگ کی گرمی سے سرسبز رہتے ہیں اگر ذرا آگ کی حرارت کم ہو جائے تو وہ خشک ہو جاتے ہیں۔

۵۔ متحدہ میں ایک ناری مادہ موجود ہے کہ جو تمام غذا کو پکا ڈالتا ہے مگر معدہ کو نہیں جلاتا۔

معنوم ہوا کہ اُن اسی کو جلاتی ہے اور کسی کو جلاتی ہے اور اُس کی حیات کا ذریعہ ہوتی ہے اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور مشیت سے ہوتا ہے اور دنیا اس کا مشاہدہ کر رہی ہے پس اگر خداوند قدیر اُن کو مقبوری و برکیت اپنے کسی برگزیدہ بندہ کے جسم اطہر کی حفاظت کا ذریعہ بنادے تو کیوں محال سمجھتے ہو۔

آج کل یورپ کے مہجن سائنس دان یہ کہہ رہے ہیں کہ سورج میں ایک مخلوق آباد ہے مگر ہنوز یہ ثابت نہیں ہوا کہ وہ مخلوق کس عنصر سے پیدا ہوئی ہے۔

پس جب خدا کی قدرت سے ایک ایسے گرم اور روشن کرہ (یعنی آفتاب) میں مخلوق زندہ رہ سکتی ہے تو کیا خداوند قدیر اپنے کسی برگزیدہ بندہ کو کرہ تار سے صحیح و سالم گزار کر نہیں لے جاسکتا۔ رہا یہ امر کہ کرہ ہوا میں بغیر سانس لئے زندہ رہنا ممکن نہیں۔ یہ بھی صحیح نہیں۔ بچہ ماں کے پیٹ میں بغیر سانس کے مہینوں زندہ رہتا ہے اور بہت سے غواص (غوطہ زن) دریا میں غوطہ لگاتے ہیں اور گھنٹوں پانی میں رہتے ہیں اور ظاہر ہے پانی میں سانس نہیں لے سکتا

دوسرا گروہ

یہ کہتا ہے کہ واقعہ معراج جسمانی اور بحالت بیداری نہ تھا بلکہ ایک روحانی اور منامی چیز تھی۔ آپ بحالت بیداری اس جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر تشریف نہیں لے گئے بلکہ عالم ملکوت کی سیر یہ تمام تر حضور کا ایک خواب تھا۔

جواب

یہ کہ اگر یہ واقعہ تمام تر خواب تھا۔ تو مشرکین کہنے لگے حضور پر نور کا مذاق کیوں اڑایا اور آپ کے ساتھ سفیر کیوں کیا۔ اور آپ سے بیت المقدس کی نشانیاں کیوں دریافت کیں۔ نیز گمراہ واقعہ خواب تھا تو پھر اس کو حضور کے خاص الخاص معجزات میں کیسے شمار کیا گیا خواب میں تو الجہل اور الجہل بھی بیت المقدس جا کر آ سکتا ہے

معجزہ نشق القمر

اقتربت الساعة والنسق القمر وان يروا آية يفسدوا وليقولوا سحره سحر

یعنی قیامت قریب آگئی اور چاند پھٹ گیا اور ان کافروں کی عداوت یہ ہے کہ اگر کوئی نبوت کی نشانی اور معجزہ دیکھتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور بات ٹلانے کیلئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جادو ہے کہ جو برابر جلا آتا ہے۔

جاننا چاہیئے کہ نشق ماضی کا صیغہ ہے اس کو اپنے ہی معنی پر رکھنا چاہیئے اور بمعنی مستقبل اس کو قرار دینا متعدد وجوہ سے خطا ہے۔

وجہ اول

بعض قرأت میں قل والنسق القمر کلمہ قد کیساتھ آ رہا ہے اور کلمہ قد جب ماضی پر درج ہوتا ہے تو اس کو فہم اور فہم ماضی میں ماضی کر دیتا ہے اور یہ خبر مذی ہے کہ دونوں قرأتیں ہم معنی ہوں۔ یہ جائز نہیں کہ ایک دوسری قرأت کے مختلف ہو۔

وجہ دوم

نیز دوسری آیت وان يروا آية يفسدوا وليقولوا سحره سحر یہ بھی اس کا قرینہ ہے کہ کفار کے یہ تکذیب اور اس کو سحر بتلانا حضور کی زندگی کا واقعہ ہے بحسرات انبیاء کے معجزات کو دیکھ کر کافروں نے اس کو سحر بتلایا ہے قیامت کے وقت جن خوارق کا ظہور ہو گا نہ کوئی کافر ان کی تکذیب کر سکے گا اور نہ ان کو سحر بتا سکے گا۔

وجہ سوم

کہ تمام مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ نشق بمعنی ماضی ہے اور نشق قمر واقعہ ہو چکا ہے۔ قاضی عیاض ثناء میں لکھتے ہیں۔ قال الله تعالى اقتربت الساعة والنسق القمر وان يروا آية يفسدوا وليقولوا سحره سحر انما هو بوقوع الساعة بدفع الماخر وارض

المقرۃ عن آیاتہ و ما جمعه لفقہ من و اهل الکملۃ علی و ثوابہ و ہر نفس کہ جو انشراح
مستقبل کے معنی میں لیا ہے وہ قول صحیح نہیں۔ اس سنت و الجماعت کے بقا کے لئے یہ ہے۔
مسترات نفس بنی طور و ہریت کہیں کہیں کس ضعیف اور مردود قول کو بھی محض اصلاح کے لئے
نفس کر دیتے ہیں۔ جو اہل سنت کے اجتماع اور اتفاق میں تمارق اور تدارق نمایاں ہوتا۔

ولیس کل سلف جاء معتبرا، الا خلا فارح حظ من النظر
الحاد لپند طبیعتیں ایسی ضعیف اقوال کی تلاش میں رہتی ہیں جس طرح کبھی گندہ کی پیڑوں
کا تلاش میں رہتی ہے۔

وجہ چہارم

علاوہ فص قرآنی کی احادیث صحیحہ متواترہ سے یہ ثابت ہے کہ انصاف فرما کر واقعہ حید نبوت
میں پیش آیا۔ اور بہت سی عداوت نے اس کو روایت کیا ہے۔ عبد اللہ بن مسعود اور جابر بن عبد اللہ
عبد اللہ بن عباس اور انس بن مالک اور حذیفہ بن الیمان وغیرہم رضی اللہ عنہم خلدہ بن ابی ریحان
کا یہ ہے کہ ابامرحج میں ایک رات کافر جمع تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تہقین و تہقیر فرما
رہے تھے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ ساتھ ساتھ کفار کی بات میں نہیں بیٹھا اس
نے آپ سے شتمی قمرہ سول کر و آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت سے پوند
کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ تاخرین نے اس کو اپنی آنکھوں سے
نوب ایسی طرح دیکھ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس پر شائبہ یعنی گواہ رہو۔ اس کے بعد پھر وہ قول
فرماتے ہو گئے۔ ایک یہودی جو اس جمع میں حاضر تھا اور کفار کے مشورہ میں شریک تھا۔ وہ
تو ایمان لے آیا۔ اور ابو بھل اور دیگر کفار نے کہا کہ اس نے سحر کیا۔ یہ لیکن اس کا سحر مایہ سے
ہمان پر تو پچے کا نہیں اس لئے ہم باہر سے آنے والے مسافروں سے دریافت کریں گے،
جب باہر کے مسافروں سے دریافت آیا تو انہوں نے بھی اقرار کیا۔ اس پر ان کافروں نے کہا
ہذا سحر مستحرم۔

وجہ پنجم

شق قمر کا معجزہ تمام کفار میں مشہور تھا اور وہ اس کو حنفی و برنور کا سحر بتلاتے تھے معلوم ہوا

کہ یہ واقعہ اور اس کا وقوع اُن کے نزدیک ستم تھا۔ جب ہی تو اس کو سحر بتلاتے تھے۔ ورنہ جو چیز وقوع میں نہ آئی ہو اس کو سحر بتلانے کے کیا معنی معترضین اور منکرین یہ کہتے ہیں کہ شق قمر و معجزہ ناممکن اور محال ہے۔ اس لئے کہ اجرام فلکیہ میں ترقی و الیقاہ و پختہ و ریزہ بانا ناممکن اور محال ہے نیز اگرچہ پختہ چنانچہ تو دنیا میں عظیم کتاب رو نما ہونا اور زمین تہ و بالا ہو جاتی اور سمندر و ہل ہل تلام و دریا جزیر پیدا ہو جاتا۔

جواب یہ ہے

کہ قدیم فلاسفہ آسمانوں میں خرق و الیقاہ کے محال ہونے کے مدعی ہیں۔ مگر اس امر کے عدم امکان کیلئے اُن کے شبہات اور وہ بھی اور خیالی مقدمات پر کوئی دلیل نہیں اور ان کے ماہرین فلکیات اس امر کی تصریح کرتے ہیں کہ تمام اجرام کشف ہیں اور سب میں خرق و الیقاہ ممکن ہے اور شہاب ثاقب، انہیں اجرام علویہ میں سے ہے جس کا شکستہ ہونا اور پھر جڑ ہونا و زمرہ مشاہدہ میں آتا ہے اور خدا تعالیٰ کی قدرت کے لحاظ سے زمین اور آسمان اجرام علویہ اور اجسام سفلیہ سب ایک ہی درجہ میں ہیں۔ قرآن پیرا سو سال سے خبر دے رہا ہے کہ زمین اور آسمان دونوں پہلے متصل تھے بعد میں حق تعالیٰ نے دونوں کو جدا کر دیا۔

اولہ الذین کفروا ان السموات باارض كانت رتقا ففتقناھا۔

کہ آسمان اور زمین پہلے دونوں جوستہ تھے پھر ہم نے ان دونوں کو جدا کر دیا۔

اور اہل سائنس نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے کہ ابتداء آسمان اور زمین باہم متصل تھے بعد میں جدا کر دیئے گئے۔

معجزہ روششمس

معجزہ شق قمر کی طرح معجزہ روششمس کو سمجھو کہ حضور پرنور کی دعا سے آفتاب کو غور و غریب کیلئے ڈٹا دیا گیا تاکہ حضرت علی نماز عصر ادا کر سکیں۔

روشمس کا واقعہ شوق قمر کے واقعہ سے زیادہ عجیب نہیں۔ اس کے تسلیم کرنے کے بعد رشمس کے تسلیم کرنے میں کوئی دشواری نہیں۔ رشمس میں صرف حرکت میں تغیر ہے جو فقط ایک سالت میں تغیر ہے ذات میں کوئی تغیر نہیں اور شوق قمر میں ذات اور اجزاء میں تغیر ہے۔ اور حق تعالیٰ کی قدرت کے لحاظ سے ذات اور صفت میں تغیر سب یکساں ہے۔

اثبات رسالت علیہ السلام

علی صاحبہ اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

خداوند ذوالجلال کی حکومت اور اس کا احکم الحاکمین ہونا سب کو مسلم ہے اور جب اس کا خدا اور معبود اور حاکم مطلق ہونا مسلم ہے تو بندوں پر اس کی اطاعت بھی لازم ہے اور خداوند ذوالجلال کی اطاعت عین اس کے لئے واجب ہے اور اس کی ذات باریکات میں سے ہیں

(۱) وہی ہمارا خالق اور معبود۔ جتنے اسی نے ہم کو وجود عطا کیا ہے اسی کے ہاتھ میں ہمارے وجود کی ہر گت سے تمام کائنات کا وجود اسی کا سنبھالنا اور ہونا ہے

(۲) ہر گت سے تمام عالم کا نفع اور ضرر سب خداوندی نام کے قبضہ قدرت میں ہے دھوپ اگرچہ زمین سے متصل ہے مگر وہ دھوپ جس قدر آفتاب کے قبضہ قدرت میں ہے اس قدر زمین کے قبضہ قدرت میں نہیں اسی طرح مخلوقات کا وجود اور اس کے کمالات اگرچہ فوق سے متصل ہیں مگر جس قدر خداوندی قبضہ قدرت میں ہیں اسی قدر فوق سے قبضہ قدرت میں نہیں۔

(۳) اور غلادہ نفع اور ضرر کے سرفہرہ کمال اور ہر نوع کا حسن و جمال اس کی ذات باریکات میں موجود ہے اور اس کے سوا جس کسی میں کوئی بھلائی یا خیر و خوبی یا نفس و کمال یا حسن و جمال ہے تو اسی کے کمال اور حسن و جمال کا ایک ادنیٰ پر تو وہ سب معصوم ہوا کہ محبوب اس اور مطلوب واقعی اصل میں وہی نور السموات والارض ہے اور محبوبیت اور مطلوبیت اصل میں اسی کے لئے ہے اور اس کے سوا جو کوئی محبوب اور مطلوب ہے تو اس میں اسی کی شان

محبوبی کا کوئی پرتوہ اور نگہ ہے۔

جب یہ بات ذہن نشین ہوگئی کہ مدار کار اطاعت فقط نہیں تین باتوں پر ہے۔ نہ لقمہ بڑا اور نہ کیتا نفع و ضرر اور تین محبوبیت۔ غلام اپنے آقا کی اطاعت اس لئے کرتا ہے کہ وہ اس کا مالک ہے۔ رعیت۔ اپنے بادشاہ کی اطاعت۔ بامید نفع یا نہ شہ ضرور کرتی ہے۔ اور عاشق اپنے محبوب کی بقا نہ لئے محبت۔ اطاعت کرتا ہے اور جب یہ تینوں باتیں خدا ہی میں مل جاتی ہیں تو ہر قسم کی اطاعت بھی خدا ہی کیلئے ہوتی ہے۔

اطاعت کی حقیقت

جب یہ ثابت ہو گیا کہ اصل میں ہر طرح سے خداوند عالم ہی واجب اطاعت ہے۔ تو اب یہ سمجھئے کہ اطاعت اور فرمانبرداری اور نافرمانی کس کو کہتے ہیں۔ اور اس کی کیا حقیقت ہے۔ دوسری کی رضا اور مرضی کے موافق کام کرنا نام اطاعت ہے۔ خلاف مرضی کام کرنے کا نام اطاعت اور فرمانبرداری نہیں بلکہ اس کا نام معصیت اور نافرمانی ہے۔ اسی اصل اطاعت کیلئے موافق ضروری ہے لیکن رضا اور عدم رضا کا حال یہ ہے کہ ہماری اور تمہاری رضا اور عدم رضا بھی بغیر تبتلائے کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی۔ تو خداوند عالم کی رضا اور عدم رضا بغیر اس کے بتلائے ہوئے کیسے معلوم ہو سکتا ہے۔ جسم انسانی سے بڑھ کر کوئی چیز ظہر نہیں مگر اس پر بھی یہ عمل ہے کہ اگر سینے سے سینہ عمی ملا دیں مگر دل کو چیر کر بھی سامنے رکھ دیں اور دکھادیں۔ تب بھی دل کی بات معلوم نہیں ہو سکتی اور خداوند عالم تو سب سے زیادہ لطیف ہے اس کے دل کی بات بلا اس کے بتلائے کیسے معلوم ہو سکے گی۔

غرض یہ کہ اطاعت بغیر اس کے ممکن نہیں کہ ہم کو پسندیدہ اور ناپسندیدہ باتوں کا علم ہو۔ اور حق تعالیٰ کی نسبت یہ دریافت کرنا کہ وہ کن امور سے خوش ہوتا ہے اور کن امور سے ناخوش، ہر شخص کی قدرت سے باہر ہے۔ کیونکہ محض عقل سے حق جل شانہ کی مرضیات اور نامرضیات کا دریافت کرنا ممکن نہیں اور اگر ہم نے اپنی فانی اور شہری عقل سے ایک دو بات معلوم ہی کر لی تو وہ کافی نہیں۔ اس ناقص اور نامعلوم علم سے کیا کام پڑتا ہے۔ دوسرے یہ کہ حق جل شانہ ہر بات میں

ہماری عقل کے بند نہیں ہو سکتے کیا عجب ہے کہ شان بے نیازی کی بنا پر کچھ اور حکم دیدیں معلوم
ہو کہ حق تعالیٰ کی اطاعت بغیر اس کے ممکن نہیں کہ وہ خود اپنی رضا اور عدم رضا سے بندوں کو
مطاع کرے۔

احکام خداوندی کی اطلاع کا ذریعہ

حق جل شانہ کے پسندیدہ اور ناپسندیدہ باتوں اور اس کے اہم و نواہی کی اطلاع کا ذریعہ
اس کا کلام ہے کیونکہ حق تعالیٰ متکلم اور قادر عظیم ہے اور اس کے متمم ہونے کے معنی یہ ہیں کہ
بندوں میں سے اس بندہ کو جو اس کی بارگاہ میں خاص تقرب رکھتا ہو اس کو اپنی ہمت کلامی اور
منجات سے رفرانہ فرمائیں اور پھر وہ اللہ کا کلام اور اس کے احکام کو لوگوں تک پہنچائے۔
بادشاہان دنیا اور مجربان دارقائد کو سمجھ دیتے ہیں کہ اس مجبزی اور خفی مالکیت اور برائے
نام محبوبیت کی بنا پر ہر کس و ناکس سے ہم کلام نہیں ہوتے اور نہ ان کو مافی الضمیر کی اطلاع
دیتے ہیں پس خداوند ذوالجلال کی شان عزی کے یہ کب مناسب ہے کہ وہ ہر کس و ناکس کو
خود اپنی مشور کی اور ہم خامی سے یاریاب فرمائے اور بغیر انبیاء و رسل کی توسط کے خود بخود بندوں
کو مطلع کرے۔ پس جس طرح بادشاہوں کے احکام و پریاں سب اسسنت کے توسط سے رعایا
کے پاس پہنچتے ہیں اسی طرح احکم الحاکمین کے احکام بندوں تک انہیں حضرات کے ذریعہ سے
پہنچیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص مقرب اور مقلد ہوں گے۔ اہل اسلام انہیں مقربین
خاص اور معدن بااختصاص کو انبیاء اور رسول اور پیغمبر کہتے ہیں۔ جن کو حق جل شانہ اپنے
خاص ہدایات اور احکام سے کرمیوت فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے اہم اور پیغام بندوں تک پہنچا
ویں اور پھر علماء اور فقہاء دین کے احکام کی مندری کرتے ہیں اور اشتہار دیتے ہیں

نبی کی علامت

جب یہ معلوم ہو گیا کہ حضرات انبیاء اکرام۔ حق جل شانہ کے مقرب خاص اور معدن بااختصاص

ہیں۔ اور اس کے نتیجہ اور ناسید ہیں تو اس طرح سے کہ دنیا کے قریب اور اختصاص کے لئے
 خاص خاص صفات اور خاص خاص کمالات کا مقرب میں پایا جانا ضروری ہے۔ تو خداوند عالم
 اور شہنشاہ اعظم کے قریب کیلئے اس سے کہیں زیادہ صفات اور کمالات کا ہونا ضروری ہو گا۔ سو قریب
 دنیا باوجود اس فانی اور بجا نہی حکومت کی اپنی مسند قریب پران کو گول کو قدم رکھنے کی ہرگز ہرگز اجازت
 نہیں دیتے۔ جو شہنشاہ عقل (۲۱) اور کج خلاق اور لیسٹ جو صدمہ (۲۲) اور بادشاہ اور اس کی حکومت کے
 دشمن ہوں تو خداوند عالم کیا اپنی وزارت اور مملکت کیلئے ایسے شخص کو منتخب کر سکتا ہے۔
 کہ بنی کی عقلی قوتیں کمزور ہوں اور اُن کی اخلاقی حالت نیست ہو اور اُن کی وفاداری و اطاعت
 شعاری محذوش یا مشکوک ہو۔

ای طرح دوست کو بھیجے کہ میں کا مدار نہیں کہوں پر ہے۔ انبیاء کہتے سب سے اول یہ
 ضروری ہے کہ وہ کمال عقل اور کمال فہم کے ساتھ مودت ہوں۔ کیونکہ حکام خداوندی کے
 اسرار اور غوامض کو سمجھنا اور اس کے احکام کے دقیق اور باریک عملوں پر مطلع ہونا اور پھر
 دوسروں کو ان کی عیب سے اس کو سمجھانا بدول عقل سلیم اور فہم مستقیم کے ممکن نہیں۔ عدوہ ازیں
 کم نہیں اور وہ بھی خود ایک عیب ہے جس سے بارگاہ نبوت کا پاک اور منزہ ہونا ضروری ہے
 دوم یہ کہ اخلاق حمیدہ ہو اعمال حسنة کی بڑھیں۔ بنی کی ذات میں فطری طور پر اسے ہوں تاکہ
 جو کام بھی وہ کریں وہ قابل اقتداء ہو اور جو فعل بھی اُن سے سرزد ہو وہ باعث ہدایت ہو۔
 افعال کا بار و بار اخلاق پر ہے۔ جیسے اخلاقی اور ملکات ہوں گے اسی کے مناسب افعال
 سرزد ہونگے۔ مگر اس سے جو وہ کم فہم ہو نہیں سکتے اور خبیث سے اعراض اور مہلک ہونے والے۔
 سوم یہ کہ بنی کیلئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ خداوند و الٰہیوں کا سراپا طاعت ہو اور اس
 کا ظاہر اور باطن حق تعالیٰ کا اس درجہ مطیع ہو کہ ذریعہ برائے اس میں تاغیرانی کی انجائش ہی نہ ہو۔
 اسی کا نام عصمت ہے

بادشاہان و نیاجی اسی کو اپنا مقرب اور وزیر اور سفیر بناتے ہیں کہ جو اُن کا مطیع اور فرمانبردار
 ہو مگر شہنشاہ دنیا کبھی موافق اور مخالف اور مطیع اور معاصی اور مکار کے سمجھنے میں غلطی
 کرتے ہیں۔ اس لئے بعد میں اس کو وزارت سے مسترد کر دیتے ہیں۔ مگر خداوند عظیم و جمیر ہے

سب کا ظاہر و باطن آشکارا ہے اور ان کے علم میں غلطی کا امکان نہیں۔ اس لئے انبیاء کرام منصب نبوت سے کبھی معزول نہیں ہوتے اس لئے کہ حق تعالیٰ اسی شخص کو اپنا نبی اور مقرب بناتے ہیں کہ جس کو اپنے علم الہی سے یہ دہشتہ ہیں کہ یہ شخص ہمیشہ ہمیشہ ظاہر و باطن میں ہمارا مشیع اور فرمانبردار رہے گا۔

دلائل نبوت

عرض یہ کہ یہ تین امور نبوت کا دار و مدار ہیں۔ (۱) عقل کامل (۲) اخلاق تمیدہ (۳) عصمت کاملہ۔ اور چوتھی چیز شریعت ہے جو نبی کو عطا کی جاتی ہے۔ شریعت۔ علم نبوت ہے۔ اور پانچویں چیز جو حضرات انبیاء کرام کو عطا کی جاتی ہے۔ وہ معجزات ہیں جو بمنزلہ سند اور دستاویز کے ہوتے ہیں اور دعوت نبوت کیلئے دلیل اور برہان ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے عجایب معجزات کو آیات بنیاست اور رجبہ اور برہان کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ معجزہ اس خارق عادت امر کو کہتے ہیں کہ جو بالاسباب ظاہری مدعی نبوت کے ہاتھ پر محض من جانب اللہ نہ ہو اور مخالفت اس کا مثل لانے سے عاجز اور درماندہ ہو۔ معجزہ نبی کا فعل نہیں ہوتا بلکہ محض اللہ کا فعل ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھ پر ظہور پذیر ہوتا ہے۔ معجزہ کو دیکھتے ہی نبی کی صداقت اور پائی کا ایسا یقین ہوتا ہے کہ نفس کو انکار کی طاقت اور مجال نہیں رہتی۔ معجزہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قہر کا ایک نمونہ ہوتا ہے جس کے غلبہ اور رعب کے سامنے کسی کا پاؤں نہیں جھکتا اور اختیار کی باگ باغ سے پھوٹ جاتی ہے اور نزاع اور جدال کے تمام راہ سے بند ہو جاتے ہیں اور دیکھنے والا بالبداهت یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ شخص مژدہ من اللہ ہے۔ پس اگر کوئی بذنہیب معجزہ دیکھنے کے بعد بھی اپنے کفر پر تیار ہے تو یہ اس کا کھلا ہوا عناد اور ہٹ دھرمی ہے اور اس کے انہی بذنہیب ہونے کی علامت ہے۔

آدم پر مطلب

نبوت و رسالت کے اس معیار کو سمجھ لینے کے بعد آنحضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا ثبوت نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کا مل پر غور کرنا چاہیے (۱) دیکھنا تو سب سے اول اور افضل اور اکمل پایہ عقل اور فہم میں ادریت اور افضلیت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہوگی کہ آپ ہدایت خود آتی تھے یعنی ان ٹھکانے کسی سے ایک حرف نہ پڑھا اور نہ سیکھا اور جس ملک میں پیدا ہوئے اور جہاں ہوش سنبھالا اور عمر گزار دی وہ یگانگت علوم سے خالی تھا نہ علوم دینی کا پتہ تھا نہ علوم دنیوی کا نشان نہ کوئی آسمانی کتاب نہ کوئی زمینیں پورے ملک جہالتوں میں غرق تھا اول سے آخر تک کہیں علم کا نام و نشان نہ تھا جیسے ملک میں ایک ایسی شخص ظاہر ہوا۔ اور اس نے ان پر ایسا کامل دین اور ایسا آئین اور ایسی لاجواب کتاب اور ایسی ہدایات و بیانات پیش کیں جس نے عرب کے جاہلوں کو چند ہی روز میں علم الہیت اور علم عبادات اور علم اخلاق اور علم معاملات اور علم معاش اور علم معاشرہ میں رشک اسطیو و افراطوں بنادیا اور وہی اونٹ چرانے والے جاہل علم و تہذیب میں رشک حکماء عالم بن گئے اور سلسلہ علم و حکمت کا چند جس میں ہزاروں غزالی اور راندی جیسے پیدا ہوئے اور قسم قسم کے علوم ایجاد کئے اور خوب خوب کتابیں تصنیف کیں جو ان کے کمال علمی پر شاہد عادل ہیں۔ پس جس قوم کے فیض یافتہ اور تربیت یافتہ افراد کا یہ حال ہے تو ان کے استاد اہل اور معلم اہل کا کیا حال ہوگا۔ شاگردوں کا کمال استاد کے کمال کی دلیل ہے۔ اور صحابہ کرام اور تابعین سے قسم قسم کے کمالات کا ظہور اس کی دلیل ہے کہ یہ تمام کمالات اسی اہمال کی تفصیل ہیں۔ کہ جو علوم و معارف ذات محمدی میں منظومی تھے پھر یہ کہ آپ نے سینکڑوں پیشین گوئیاں کیں جو اپنے وقت پر ہو ہو پوری ہوئیں۔ ایک امی شخص کا اس قسم کی خبریں دینا یہ اس امر کی صریح دلیل ہے کہ حضور پُر نور کا خدا سے عالم الغیب سے خاص تعلق ہے اسی کی تعلیم اور تلقین سے حضور کو ان چیزوں کا علم ہوا۔ اور اخلاق کی یہ کیفیت تھی

کہ آپ نہ کہیں کہے بادشاہ و تختے اور تہادشاہ زادے اور نہ امیر اور نہ امیر زادے اور نہ کوئی دولت
و ثروت آپ کے ہاتھ میں تھی ایسا فلاں اور غربت میں ملک عرب کے گزرتوں کو ایسا مسخر
کیا کہ جہاں آپ کا پسینہ گرے وہاں اپنا خون بہانے کو تیار ہوں پھر یہ بھی نہیں کہ یک دور روز
کا دل لہ تھا یا اور نکس گیا ساری عمر کی کیفیت میں گزاری۔ یہاں تک کہ انہی نردن کشوں نے
آپ کے ساتھ ہجرت کی گھر چھوڑا ہر چھوڑا دن و فرزند چھوڑے، مال و دولت چھوڑا، آپ
کی نسبت میں سب پر خاک ڈالی اور آپ کیلئے ساری دنیا سے آمادہ جنگ و پیکار ہو گئے کسی کو آپ
ماں اور کسی کے ہاتھ سے آپ ماں سے گئے یہ تسخیر خلافت نہ تھی تو اور کیا تھی۔ کیا یہ زور آپ نے ہرزہ
زور حاصل کیا یا ہرزہ شمشیر حاصل کیا ایسے اخلاق کوئی بتائے تو سہی۔ کہ کہاں تھے اور کس میں
تھے اور کب تھے۔

اور غنیمت اور نزاہت کی یہ کنیت تھی کہ شب و روز عبادت میں گذرتا۔ گھر میں دود و مہینہ
توانہ چڑھتا تھا سولے پانی اور بچہ کے گزرا نہ تھا نہ گریبا نہ ہمہ فقر و فاقہ نہ اند اور روزہ اور شب
بیداری اور امت کی تعلیم و تلقین اور تہذیب اور تربیت میں ذرہ برابر کمی نہ تھی آپ کا درجہ اور تقویٰ
اور آپ کی امانت اور دیانت آپ کے دشمنوں میں ضرب، مثل تھا۔

اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ نے جو دین اور شریعت دنیا کے سامنے پیش کی وہ ایسی کامل اور
مکمل اور معقول اور مدلل ہے کہ جس کو دیکھ کر دنیا حیران ہے آپ نے جو دین شریعت، و ہدایہ جو
کتاب و نیا کے سامنے پیش کی وہ عبادات اور معاملات اور تمدن اور حکمرانی اور جہان بینی
کے اصول اور قواعد کو ایسی جامع اور حاوی ہے کہ آج دنیا کے بڑے بڑے حکماء اور مقننین قرآن
اور حدیث جیسے قوانین اور آئین و نیس کے سامنے پیش نہیں کر سکے معلوم ہوا کہ یہ انسانی فطرت
کا سانحہ اور پرداختہ نہ تھا بلکہ وحی آسمانی اور علم ربانی تھی

انجمن

یہ پانچویں چیز جو حضور پر نور کو عطا کی گئی۔ وہ معجزات ظاہرہ اور آیات باہرہ ہیں جو

روایات صحیحہ اور معتبرہ اور مشہورہ و مذکورہ سے ثابت ہیں یہ معجزات آپ کی نبوت و رسالت کے دلائل اور براہین ہیں۔ ہر ایک نبی کو جو معجزات دیئے گئے وہ ایک نفس یا دو نفس کے ماتحت خاص تھے اور حضور کے معجزات ہر نفس اور ہر نوع سے تھے اور اتنے کثیر تھے کہ اول العزم وراثت ہو۔ پیغمبروں کے تھے۔ قدر بھی معجزات بیان کئے گئے ہیں ان کی مجموعی تعداد سے تنہا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد زیادہ ہے۔

اور جس طرح وہ تمام کمالات جو تمام انبیاء سابقین کے ذات مقدسہ میں پائے جاتے تھے وہ تمام کمالات حضور کی ذات میں جمع تھے۔ اسی طرح معجزات کی وہ تمام انواع و اقسام جو انبیاء سابقین کو دی گئیں حضور پر نور کے معجزات میں سب جمع تھیں

۶۔ - آنچہ خواہاں ہمہ دارند تو تنہا داری

اثبات رسالت محمدیہ علی صلوات اللہ علیہ الفتحۃ النجیۃ

بطریق دیگر

آپ کی رسالت دس دہوہ سے ثابت ہے (پہلی وجہ) یہ ہے کہ آپ نے بہت سی پیشین گوئیاں کی ہیں کہ جو حرف بحرف پوری ہوئیں۔ صہ ہا تو پوری ہو گئیں اور بعض جو آخری زمانہ کے متعلق تھیں وہ پوری ہوئی جاتی ہیں بعض پیشین گوئیاں قرآن کریم میں مذکور ہیں اور بعض احادیث صحیحہ میں۔

دوسری وجہ

حضور پر نور سے سدا ہا بلکہ ہزار ہا معجزات صادر و ظاہر ہوئے اور جس طرح یہود اور نصاریٰ کے نزدیک حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی معجزات سے نبوت ثابت ہوئی اسی طرح معجزات سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہوئی۔

تیسری وجہ

یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت ایک جاہل اور وحشی قوم کو جو عام عقلیہ و قلبیہ سے بالکل بے بہرہ تھی علم و حکمت میں اس کو چند ذرے میں رفٹک حکماء عالم بنا دیا اور سیاست و تدبیر میں فاتح قیصر و کسریٰ بنا دیا جس کی کسی بڑے سے بڑے دشمن کو بھی مجال انکار نہیں۔

پہلو تھی وجہ

یہ ہے کہ اہل کتاب باوجود اس کے کہ وہ اپنی کتب مقدسہ میں گڑبڑ کے قائل تھے۔ پھر بھی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کی بشارتیں اور نصیحتیں پاتے تھے اور ان کو دیکھ کر حضور پر نور پر ایمان لاتے تھے اور اقرار کرتے تھے کہ یہ وہی نبی ہیں کہ جن کی حضرت موسیٰ و عیسیٰ نے بشارت دی تھی نصاریٰ نے انجیلی بشارتوں میں بہت کچھ تاویس کیں۔ مگر انجیلی بشارتیں اس درجہ صریح ہے کہ اس میں کسی شرت تاویس کی کوئی گنجائش نہیں ملتی۔

پاکپول وجہ

یہ ہے کہ حضور پر نور بالکل امن تھے۔ نہ کسی سے کچھ علم پڑھا اور نہ کسی عالم کی صحبت اٹھائی۔ چنانچہ یہ سب اسی طرح گزر گئے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ایک لا جواب کتاب یعنی قرآن کریم دین کے سامنے پیش کی اور یہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے اگر تم کو اس کے کلام الہی ہونے میں کچھ شبہ ہے تو تم بھی اس کے مثل ایک سورت میں بنا لاؤ۔ مگر عالم کے نفعاء اور مبلغاء اس کے مثل لانے سے عاجز رہے اور اس کے ساتھ اپنے ارشادات اور موقوفات اور کلمات لیبہ کا ایک مجموعہ دین کے سامنے پیش کیا جس کو شریعت محمدیہ کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جو عقائد حقہ اور صحیحہ اور اخلاق فاضلہ اور عبادات اور موثرات اور معاملات اور سیاسیات ملکیا اور مدینہ کا وہ عجیب و غریب ذخیرہ ہے کہ دنیا کی مملکت اور ہندوب تو میں اس کی گرد کو نہیں پہونچتیں۔

چھٹی وجہ

یہ ہے کہ بہت سے حالات اور صفات حضور پر نور کے بدن مبارک میں ایسے موجود تھے کہ ان سب کا ایک ذات میں مجتمع پایا جاتا۔ اس امر کی دلیل یہ ہے کہ یہ ذات کاملہ الصفات اور

یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت ایک جاہل اور وحشی قوم کو جو عام عقلیہ و قلبیہ سے بالکل بے بہرہ تھی علم و حکمت میں اس کو چند ذرے میں رفٹک حکماء عالم بنا دیا اور سیاست و تدبیر میں فاتح قیصر و کسریٰ بنا دیا جس کی کسی بڑے سے بڑے دشمن کو بھی مجال انکار نہیں۔

فاصلہ الحالت بارگاہ خداوندی میں نہایت ہی مقرب اور مورد الطاف و عنایات ہے۔

- (۱) مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا سایہ نہ تھا۔ (رداء الحکیم الترمذی عن ذکر ابن مسعود)
 (۲) اور یہ کہ آپ کا بدن مبارک پر کبھی نہ بیٹھتی تھی اور آپ کو کچھ نہیں کاٹتا تھا۔ (خصائص الکبریٰ ص ۲۲ تا ۲۸)
 (۳) اور یہ کہ آپ کے کپڑوں میں بھوس نہیں پڑتی تھی۔

- (۴) اور یہ کہ آپ مٹھون اور ناف پر بدہ پیدا ہوئے۔ (نہجہ الطبرانی والنعیم وغیرہ خاصائص ص ۵۳)
 (۵) اور یہ کہ موتے وقت آپ کا دل بیدار رہتا تھا اور سونے کی حالت میں وہی اوداک باقی رہتا تھا کہ جو بیداری کے وقت میں تھا۔ (رداء البخاری مسلم)

- (۶) آپ پیچھے سے ویسا ہی دیکھتے جیسا کہ آگے سے۔ (رداء البخاری مسلم)
 (۷) اور یہ کہ آپ کو کبھی احتلام نہیں ہوا۔ (کما شرح الطبرانی عن ابن عباس ما احتلم بنی قوط و انما الاستنم من الشیطان۔ خصائص الکبریٰ ص ۲۱)

- (۸) اور یہ کہ آپ کا پیشاب یا پاخانہ جب زمین پر گرتا تو زمین اس کو نگل جاتی اور کسی نے زمین پر آپ کا پیشاب اور پاخانہ نہیں دیکھا۔ اور اس جگہ سے مشک کی بو آتی تھی۔ (اس روایت کو بیہقی اور دارقطنی اور حکیم ترمذی اور حاکم وغیرہم نے روایت کیا ہے۔ تفصیل کیلئے زرقانی شرح مواہب از ص ۲۲ تا ص ۲۳)۔ نیز شرح شفاء للعلاۃ القاری از ص ۱۵۹ تا ص ۱۶۰ دیکھیں
 (۹) اور یہ کہ آپ کو کبھی جھاتی نہیں آئی (خصائص الکبریٰ ص ۶۵) اور نہ آپ نے کبھی قہقہہ لگایا۔

(زرقانی ص ۱۴۹ تا ص ۱۵۲)

- (۱۰) جب آپ کسی مجمع میں ہوتے تو اگرچہ اس مجمع میں کتنے ہی قد آور موجود ہوں۔ مگر حضور پر نور ہی سب سے زیادہ بلند نظر آتے۔ (خصائص کبریٰ ص ۶۸) (فتاویٰ عشرہ کاملہ)
 ظاہر ہے کہ جس ذات یا برکات میں یہ صفات خارقہ موجود ہوں گی، دیکھنے والا بالبداہت اس امر کے یقین پر مجبور ہوگا۔ کہ یہ ذات ستودہ صفات خداوندیہ و جلال کی پسندیدہ اور برگزیدہ ذات ہے۔ جس کو خدا تعالیٰ نے اس خاص شان حدیث اور خاص صفت پر پیدا کیا ہے۔ صورت اگرچہ بشری ہے۔ مگر فطرت اور مزاج اور طبیعت ملکی ہے۔ اور حدیث

میں آیا ہے کہ انبیاءِ کریم کے اجسام مبارکہ کی پیدائش اہل جنت کے رواج کی صفت پر ہوتی ہے

ساتویں وجہ

کہ آپ کا مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ جس شخص کی نسبت آپ کی زبان مبارک سے کوئی کلمہ دعا یا بددعا کا نکل گیا۔ وہ بالکل دبیسے ہی ہو کر رہا۔ جس میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ دشمن جب بھی آپ کی زبان سے کوئی کلمہ بددعا سُن لیتے تو گھبرا اٹھتے اور نصین کر لیتے کہ اب ایسا ہی ہو کر رہے گا شیخ جلال الدین سیوطی نے اس قسم کے معجزات کبیلے خصائص الکبریٰ میں ایک مستقل باب لکھا ہے اس کو دیکھ لیا جائے۔

آٹھویں وجہ

یہ ہے کہ بہت سے کائناتوں وغیرہ کو جنگلوں اور مایاتوں سے ایسی آوازیں سنائی دیں یہ ایک نبی برحق مبعوث ہوئے ہیں انہی کی متابعت میں نجات ہے۔

نویں وجہ

یہ ہے کہ شجر اور حجر سے ایسی آوازیں سنائی دیں کہ جن میں آپ کی نبوت کی گواہی اور آپ پر سلام تھا اور ایک بار حضور پر نور نے درخت کو بدایا تو حسبِ حکم ضرر ہو گیا اور جب وہی کا حکم دیا تو واپس ہو گیا۔

دسویں وجہ

یہ ہے کہ بارہ حیوانات نے آپ کی نبوت کی گواہی دی غیبی آوازوں اور شجر و حجر اور حیوانات کی گواہی کے واقعات شیخ جلال الدین سیوطی کے خصائص الکبریٰ میں مفصل مذکور ہیں وہاں دیکھ لئے جائیں۔

علاماتِ نبوت

علمائے نبی اسرائیل میں یہ بات مسلم تھی کہ آخر زمانہ میں ایک نبی ظاہر ہو گا کہ جس کا دین تمام ادیان سے بہتر ہو گا اور اس کی شریعت جملہ شرائع کی ناسخ ہو گی۔ یہ تمام باتیں آپ کے دعوت کی حجت تھیں اور اہل کتاب کو اس کا بخوبی علم تھا اور آپ کے ظہور سے پہلے

ان اشارات کو نقل کرتے تھے مگر آپ کے ظہور کے بعد آپ کے دشمن ہو گئے ہزاروں جہے
 سے یہ گواہی دیتے تھے کہ حکم سے نبی آخر الزمان کے ظہور کا زمانہ قریب آگیا ہے۔
 اور اسی طرح آپ کے ایثار و دوست کے قریب زمانہ میں عجیب و غریب نشانات ظہور
 ہوئے جیسا کہ ابابیل کی کنکریوں سے صحابہ فیل کا ہلاک ہونا اور بنوں کا اوندھے منہ زمین
 پر گرنا اور بحیرہ سادہ کا پانی خشک ہو جانا اور ایوان کسری کے چودہ کنکریوں کا گر جانا یہ ہونے
 کا اس امر پر اس وقت اتفاق کرنا کہ محقریب اس عالم میں کوئی عظیم حادثہ ظہور نہ ہو رہے ہوگا
 اور جنات کا آسمانی خبروں سے روک دیا جانا وغیرہ وغیرہ اور بڑے عجبات آپ سے بعد دعویٰ
 نبوت ظاہر ہوئے وہ حدیثاء اور مشاہدے سے باہر ہیں مثلاً شق قمر اور سلام شجر و جزر اور
 سنگریڑوں کا آپ کے ہاتھ میں تسبیح پڑھنا اور انگشتان مبارک سے پانی کا جاری ہونا اور
 ایک لشکر کا اس سے سیراب ہو جانا اور ستون حنہ کا رونا اور تمام حاضرین جمعہ کا اس کے
 رونے کو سنا اور قبیل حنظل کا آپ کی دعا کی برکت سے ایک لشکر کو کافی ہو جانا اور ایک
 قسم معجزات کی یہ ہے کہ آنحضرت نے زمانہ آئندہ کی خبریں دیں کہ فلاں وقت ایسا کام
 ہوگا اور وہ ویسا ہی ہوا جیسے آپ نے مکہ اور یمن اور شام اور عراق کی فتح کی خبر دی اور
 اسی ترتیب سے مقامات مذکورہ فتح ہوئے۔

معجزہ قرآن

حضور پر نور کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ قرآن شریف کا ہے۔ جو اللہ جل شانہ
 کا کلام قدیم ہے اور اس کی مصحف قدیم ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔
 دیگر حضرات انبیاء کرام کے معجزات گذر گئے مگر آنحضرت کا یہ معجزہ یعنی قرآن ہنوز
 اسی طرح باقی ہے گویا دنیا ہر وقت آپ کے معجزہ اور آپ کی نبوت کا مشاہدہ کر رہی ہے
 قرآن شریف کے کلام الہی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ قرآن نے دعویٰ کیا کہ اگر تم کو اس
 نئے کلام الہی ہونے میں شک ہے تو تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کا بنایا ہوا ہے تو تم بھی اس کے مثل اور مانند ایک چھوٹی سے چھوٹی سورت بنا لاؤ مگر اس نشہ سے لیکر یہ جھٹک کوئی اس کا جواب نہ دے سکا۔ حالانکہ قرآن کے کلمات اور الفاظ اور حروف سب دہری ہیں جس کو عرب نے چھوٹے اور بڑے سب جانتے تھے اور بولتے تھے مگر اس کی مثل لانے سے عاجز رہے جس طرح اصل کلمہ کے پھول اور کاغذی گلاب کے پھول میں یہی فرق ہے کہ اصل گلاب کی مانند کون نہیں بنا سکتا اور کاغذی کے مانند بنا سکتا ہے۔ یہی طرح کلام یزدانی اور کلام انسانی میں بھی فرق ہے کہ کلام خداوندی سنس رتی نہیں لاسکتا۔ قدرتی اور مصنوعی چیزوں کا فرق سب کو معلوم ہے قدرتی چیز وہ کہلاتی ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی قدرت سے ظاہر ہوا اور اس کا بننا تمام مخلوق کی قدرت سے باہر ہو جیسے آسمان اور زمین اور سورج و قمر اور کواکب و نجوم کا پیدا کرنا اور دن اور رات کا لانا یہ سب اللہ کے فعل ہیں۔ فقط اللہ ہی کی قدرت سے ظاہر ہوئے ہیں اور بندہ کی قدرت سے باہر ہیں اور ساری مخلوق اس کی مثل لانے سے عاجز ہے اور مصنوعی چیز وہ ہے جو بندہ کی بنائی ہوئی ہو اور دوسرا بندہ بھی اس جیسی چیز بنانے پر قادر ہو جیسے مکان بنانا یہ بندہ کا فعل ہے اور زمین اور آسمان کا پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم نے اولاً نمرود کے مقابلہ میں وجود باری تعالیٰ پر اسی طرح استدلال کیا کہ ناری یحییٰ و یمیت اور جب نمرود نے اس پر ایک احتجاج سوال کیا تو یہ فرمایا۔ ان الله ياتي بالشمس من المشرق فأتى بها من المغرب فہمت الذی کفر یعنی میرا رب آفتاب مشرق سے نکالتا ہے تم بھی اگر رب ہو اور خدا کے مقابلہ کی طاقت رکھتے ہو تو آفتاب کو بجائے مشرق کے مغرب سے نکال کر دکھلاؤ، یہ استدلال سن کر کافر مہرہوت اور حیران رہ گیا۔ حضرت ابراہیم کے استدلال کا حاصل یہ تھا کہ قدرتی کام اور فعل خداوندی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔

پس جس طرح خدا کے فعل اور مخلوق کے فعل میں یہ فرق ہے کہ خدائی کام کرنے سے ساری مخلوق عاجز ہوتی ہے ٹھیک اسی طرح کلام خداوندی اور کلام انسانی میں یہ فرق ہے کہ کلام خداوندی وہ ہے کہ ساری دنیا اس جیسا کلام بنانے سے عاجز اور درماندہ ہو۔

قرآن کریم دلیل نبوت کس طرح بنا؟

جب یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ ظاہر اور مستم ہے کہ یہ قرآن اور یہ کلام خداوندی سرور عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو ثابت ہو گیا کہ حضور پر نور اللہ کے رسول بہ حق ہیں اس لئے کہ جس پر اللہ کا کلام اور اس کی کتاب اور اس کا پیغام اترے وہ بلاشبہ اللہ کا نبی اور رسول ہے۔

اور عجیب بات ہے کہ قرآن کریم علم نبوت بھی ہے اور دلیل نبوت بھی ہے۔ یہی دعویٰ نبوت ہے اور یہی دلیل نبوت ہے جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور دعوتِ حق کیلئے مامور فرمایا تو حجت و عونے کیلئے بطور حجت اُن کو معجزہ عطا فرمایا۔ گویا کہ دعوت اور حجت دونوں جدا جدا تھیں مگر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے قرآن کریم میں دعوت اور حجت دونوں کو جمع کر دیا گیا۔ قرآن کریم باعتبار معنی کے دعوت ہے اور فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے معجزہ ہے اور دلیل نبوت اور حجت دعوت بھی ہے یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے کہ اس میں دعوت اور حجت اور دعویٰ اور دلیل دونوں جمع ہیں اور یہ دونوں باتیں قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گی۔ اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال علم و فہم اور اخلاقِ حسنہ اور پاکیزہ تہذیب و عادتوں اور آپ کی طہارت و نزاہت میں ذرا غور کرو تو یقین کامل ہو جائے کہ حضور پر نور کا وجود ہی سر سے ہر تک ایک مستقل معجزہ اور قدرتِ خداوندی کی ایک نشانی ہے

ہر جلوۂ جمال ترانہ دیگر است ہر نغمۂ کمال ترانہ ساز دیگر است
اعجازِ حسنِ بلاغت نیست احتیاج ہر غمزہ ز چشم تو اعجاز دیگر است
کیونکہ ایک امی شخص کا بغیر کسی سے تعلیم و تربیت حاصل کئے ایسا منبع علم و حکمت اور معدن اخلاق اور پیکر اعمال فاضلہ بن جانا کہ جو صدیوں کی تہذیب و تربیت کے بعد بھی حاصل نہ ہو سکے کہ پس یہ علم و حکمت اور یہ امانت و دیانت اور یہ زہد تقویٰ اور یہ بے مثال

عبادت اس امر کی واضح دلیل ہے کہ یہ سب کچھ تعلیم ربانی اور تربیت بندگی کا کرشمہ ہے۔
اس لئے آپ کی ذات بابرکات کہ جو سرچشمہ کمالات و خیرات تھی یہ خود ایک مستقل معجزہ تھا
اور قرآن کریم حضور پر نور کا علمی معجزہ تھا اور شوقِ قمر اور سلامِ شجر و حجر اور انگشتان مبارک سے
چشمہ جاری ہو جانا وغیرہ وغیرہ یہ آپ کے عملی معجزات تھے

نتم بحث نبوت

اور

عقیدہ وجود ملائکہ

اب ہم بحث نبوت کو ختم کرتے ہیں اور بطور تتمہ اور تکملہ عقیدہ وجود ملائکہ کو مختصراً
میان کرتے ہیں اس لئے کہ نبوت و رسالت کا دار و مدار وحی پر ہے اور وحی کا نزول
فرشتہ کے ذریعہ سے ہوتا ہے۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مختصراً ملائکہ کے متعلق
کچھ عرض کر دیا جائے سو بھانسا چاہئے کہ ملائکہ پر ایمان لانا اسلام کے اصولی عقائد میں سے
ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا ایمان باللہ کے بعد ایمان بالملائکہ کو ذکر فرمایا ہے۔

مجموعہ اہل اسلام کے نزدیک فرشتہ ایک ایسے جسم لطیف با جسم نورانی کا نام
ہے کہ جو نہ مرد ہے اور نہ عورت اور افعالِ قویہ پر قادر ہے اور ہر صورت میں ظاہر
اور مخدوم ہو سکتا ہے اور کھلنے اور پھنسے ہوئے عوارض پیدا ہوتے ہیں مثلاً بھوک اور پیاس
اور پشیمانی اور پائنا اور تولد و تناسل اور ان سے بھی پاک ہوتے ہیں بلکہ صفات بشریہ
جیسے غضب اور حسد اور تکبر اور تمس و طمع وغیرہ سے بھی پاک ہوتے ہیں۔ ہر وقت اللہ
کی عبارت اور بیچ میں مصروف رہتے ہیں کسی وقت تھکتے نہیں۔ *یسبحون* *لہ* *یا لیل* *والنہر*
و *ہم یذیساؤن*۔ اور کسی حکم میں ذرہ برابر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ *لا یعصون*
اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمروا۔

اثبات وجود ملائکہ

فرشتوں کا وجود عقائد اور نقل و نقلوں طرح ثابت ہے۔ عقلی دلیل تو یہ ہے کہ کائنات کے منزلی اور عروجی طائرین میں غور کرنے سے یہ امر بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ کائنات کی ایک خاص نوع باقی ہے جو ہمارے مشاہدہ میں نہیں آتی۔

کائنات کا ادنیٰ ترین مرتبہ جمادات ہیں اور پچھ نیانات اور پچھ حیوانات اور پھر انسان اس لئے کہ انسان ان تمام کائنات سے شہر اور ادراک میں بڑھا ہوا ہے جو ایک امر لطیف ہے اسی لطافت علمی کی وجہ سے تمام کائنات پر فرمانروائی کر رہا ہے مگر عقل کہتی ہے کہ ہنوز اس کے قوائے ادراک اور علم بہ محدود ہیں لہذا ایک مخلوق اور ہونی چاہیے کہ جو دائرہ امکان میں علم اور ادراک کا منتہی ہو۔ وہ مخلوق فرشتوں کی ہے کہ جن کی غذا تسبیح و تہلیل ہے۔

اور بعض مرتبہ یہ انسان ضعیف البیان جب فرشتوں جیسی اطاعت اور فرمانبرداری اور راہ مولیٰ میں جان نثاری دکھلاتا ہے تو اس کو بھی من جانب اللہ مہرہ ملائکہ میں داخل کر لیا جاتا ہے، جیسے حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جعفر بن ابی طالب کو دیکھا کہ وہ دو بیروں کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ بہشت میں ٹہرتے پھرتے ہیں اور قرآن کریم کی اس آیت فادخلی فی عبادی میں اسی طرف اشارہ ہے۔

دارون کے نزدیک جب انسان ترقی کر کے بندہ سے انسانیت پہنچ سکتا ہے تو انسانیت سے ترقی کر کے ملکیت تک کیوں نہیں پہنچ سکتا جو ارتقاء کی آخری منزل ہے۔

دلیل نقلی

یہ نقلی دلیل حضرات انبیاء کرام کا مشاہدہ اور اولیاء کرام کا ملاحظہ ہے کہ انہوں نے

اپنے مشاہدہ اور مکاشفہ میں اس نورانی مخلوق کو دیکھا ہے۔

اور راستبازوں اور پاکیزانوں کا کسی چیز کے متعلق اپنا مشاہدہ اور مکاشفہ بیان کرنا یہ اس امر کے وجود کیلئے قطعی دلیل ہے اور کسی چیز کا محض مشاہدہ نہ ہونے کی بناء پر انکار یا قی باجماع عقلاء قطعاً غلط اور مہمل ہے۔ عدالت میں جینا کا بیان اور شہادت معتبر ہے اور نابینا کا انکار قابل سماعت نہیں۔

وجود ملائکہ پر فلاسفہ کے شبہات اور ان کے جوابات

فلاسفہ سوال۔ چونکہ وجود ملائکہ کے قائل نہیں۔ اس لئے ہم ان کے شبہات مع جوابات کے مدیہ ناظرین کرتے ہیں۔

شبہ اول

فرشتوں کے متعلق فلاسفہ کا ایک شبہ یہ ہے کہ اگر موجود ہیں تو تم کو نظر کیوں نہیں آتے

جواب

یہ ہے کہ فرشتے بوجہ لطافت کے نظر نہیں آتے۔ ایک شیشہ میں صاف و شفاف ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے مگر لطافت کی وجہ سے نظر نہیں آتی بفرزہ آنے کی وجہ سے کوئی فلسفی ہوا کا انکار کر سکتا ہے۔

فلاسفہ حال اس بات کے قائل ہیں کہ بہ تمام عالم ایک غیر محسوس مادہ سے بھرا ہوا ہے جس کو ایتھیر کہتے ہیں

تیز بہت سے اجرام ہوائی ایسے ہیں کہ جو آلات کے ذریعہ محسوس ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ امر ممکن ہے کہ کوئی چیز واقع میں موجود ہو مگر ہم اسے نہ ہونے کی وجہ سے اس چیز کو نہ دیکھ سکیں

کھانے پینے اور نہ سوئے تو بسا اوقات وہ اتنا قلیل ہوتا ہے کہ انسان اس زہر کو نہ قوت پاتا ہے۔ جسے محسوس کر لیتا ہے اور نہ قوت شمار سے مگر بندر اس کو سونگہ کر چکا ہوتا ہے۔ یہ تو دیکھ کر بھی پہچان لیتا ہے۔

معلوم ہوا کہ بعض چیزیں ایسی بھی ہیں کہ حق تعالیٰ نے ان کا ادراک اور احساس انسان کو عطا نہیں فرمایا۔ کیونکہ وہ مہرین کثر عواقب کو اس کا ادراک عطا فرمایا ہے۔ تو کیا اس اسی طرح یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ادراک اور احساس صرف حضرت نبی اکرم کو عطا کیا ہو اور عام انسانوں کو فرشتوں کے ادراک اور احساس سے محروم رکھا ہو۔ بلکہ

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض جانوروں کو یہ احساس دیا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ مرغ فرشتہ کو دیکھ کر بولتا ہے اور گدھا شیطان کو دیکھ کر بولتا ہے۔ شہید کی مکتھی بھی راستہ نہیں چھوٹی یہ ثابت ہوتا ہے انسان کو نہیں دی گئی۔ یہی سوراخ کی گہرائیوں میں سے مچھان کی خوشبو محسوس کر لیتی ہے۔ یہ اس کی قوت شمار ہے جو انسان کو نہیں دی گئی۔

بندر اور بہت سے حشرات الارض زہر پیرے اور اچالے میں بکساں دیکھتے ہیں۔ ریڈیو کے ذریعہ ہزاروں میل کی آوازیں سنائی دیتی ہیں جو بغیر ریڈیو کے نہیں سنائی دیکھیں اب جس شخص کے پاس ریڈیو نہ ہو اور وہ ہزاروں میل کی آواز سنائی دیکھے گا انکار کرے تو تو فلاسفہ حال بتلا میں تو اس انکار کا کیا حکم ہے

دوسرا شبہ

یہ ہے کہ فرشتے ایسے نوری تہذیب یافتہ کیسے ہوں گے جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں آتا ہے۔ جیسے کہ فرشتہ یا جن کی طرف سے اللہ تعالیٰ (جس کا جہان میں تخت باقی ہے) کو سیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دینا یا فرشتوں کا آسمان سے زمین پر اتارنا اور پھر ان کا واپس ہونا وغیرہ وغیرہ۔

جواب

یہ ہے کہ فرشتہ غایت درجہ لطیف اور نورانی ہیں اور لطیف اور نورانی شئی کی تاثیر بھی نہایت قوی ہوتی ہے۔ آگ اور بھاپ اور بجلی اور پانی کی طاقتوں کا حال دنیا کی نظر دل کے سامنے ہے جس کا انوار کسی کو نگاہ نہیں اور اس کے مقابلہ میں سرخانی کو نہ دیکھتے ہیں جس کی ان عناصر کے سامنے کوئی حقیقت نہیں۔ آپ ہی بتائیں کہ ان عناصر میں مواد کے لطافت اور کثافت کے کیا فرق ہے۔ بجلی کے کرشمے آج دنیا کے سامنے ہیں پس قوم ثمود کا فرشتہ کے پیچ مارنے سے طبع پخت کر مر جاتا کیوں مستبعد سمجھتے ہو۔

بارود کو دیکھتے کہ نظر ہر میں کچھ نہیں مگر ذرا آگ لگے تو اتنی قوت آجاتی ہے کہ پہاڑوں کو بھی اڑا کر رکھ دیتی ہے۔ بھاپ اپنی لطافت کی وجہ سے ایک پوری ٹرین کو سدا اور ہزار ہا میل گھنٹہ کر کے لے جاتی ہے۔

ادبیل کی قوت سے ہیر ثقیل کے آلات بڑے بڑے پہاڑوں کو اڑا کر آسمان پر لے جاتے ہیں تو اگر کوئی خدا کا فرشتہ خدا قوت سے قوم لوط کی بستیوں کو اٹھ کر اوپر لے جائے اور سارا دستہ تو کیوں انکار کرتے ہو۔ اور خدا کا کوئی فرشتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا کر بجائے تو اس کو کیوں محال سمجھتے ہو؟

تفسیر اشبہ

فرشتوں کا مختلف شکلوں کے ساتھ متشکل ہونا آیات اور علامات سے ثابت ہے۔ اور عقلاً شئی واحد کا مختلف اشکال کے ساتھ متشکل ہونا نیز محسوس ہے۔

جواب

یہ ہے کہ لطیف شئی کا مختلف شکلوں کے ساتھ متشکل ہونا آج کل بھی مشاہدہ سے ثابت ہے۔ مادہ اثریہ (بیہر) کا مختلف شکلوں اور صورتوں میں نمودار ہونا اہل معاش کے نزدیک مسئلہ ہے

اسلام کی تیسری اصل

قیامت اور عالم آخرت

قیامت اور روز آخرت پر ایمان لانا دین اسلام کے قطعی اصول اور عقائد سے ہے۔
 حضرات انبیاء کرام نے توحید کے بعد دنیا کو روز آخرت سے آگاہ کیا ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے۔ کہ کاہ خانہ عالم و رہم و برہم کو دیا جائے گا۔ اور مرنے اور بدنوں کے ریزہ ریزہ ہو جائیکے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو زندہ کرے گا۔ اور ہر جسم کے ساتھ اس کی روح کا دوبارہ تعلق پیدا کرے گا۔ اور اس طرح سے ان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ سب سے پہلے ان کے اعمال کا حساب لے گا اور دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس پر باز پرس ہوگی اور اعمال کے مطابق جزاء اور سزا دے دی جائے گی۔ اور پھر کسی کو جنت میں اور کسی کو جہنم میں داخل کرے گا۔ تمام ادیان حقہ اور مذہب سہراویہ اس پر متفق ہیں۔ اور قرآن کریم میں حق جل شانہ نے بار بار خدا تعالیٰ پر ایمان لانے کے ساتھ آخرت پر ایمان لانے کا ذکر فرمایا ہے۔ بلکہ مذہب کی ضرورت معاوضی کے خیال پر مبنی ہے۔ کہ اس دنیا سے فانی سے گزر جانے کے بعد کیا ہوگا۔ اور آیا اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی بھی ہے۔ جن لوگوں کا یہ خیال تھا اور سن کا ہے۔ ان ہی کا حیات ابدانیا نہ موت و نہ حیات و مانحن بہ شعوشین۔

ان کو نہ مذہب کی ضرورت ہے اور نہ قیامت اور جزاء اور سزا کی بحث میں پڑنے کی ضرورت ہے۔

دین اسلام کا عقیدہ یہ ہے

کہ اس موجودہ زندگی کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے اور اس زندگی وہی ہے۔

موجود حقیقی خدوند و الجلال ہے اس کے درو قدرت اور ارادہ کی موج نے ممکنات کو
پمدہ عدم سے نکال کر اس عالم حسی میں پہونچایا جس کو دنیا کہتے ہیں۔ اور جس کی حقیقت سوائے
نمود بے بود کے کچھ نہیں۔ اور پھر ایک دن آئے گا کہ اسی دریائے ارادہ کی ایک موج سب
کو فنا اور موت کے گھاٹ اتار دے گی۔ اسی کا نام قیامت ہے۔ کہ یک بارگی تمام عالم فنا
کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ اور پھر بعد چندے دریائے ارادہ کی ایک تیسری موج آئے گی
کہ تمام ممکنات کو عدم اور فنا کے گڑھے سے نکال کر وجود اور حیات کی سطح پر لا کر کھڑا کر دیگی
جو اس کی موج ارادہ کا ایک نیا کرشمہ اور نیا تماشہ ہوگا۔ دن الی ربنا المنتہی کل البین
راجعون۔ اسی کو اصطلاح شریعت میں حشر کہتے ہیں۔

منکرین حشر

خلا۔ نہ تو مطلق حشر کا انکار کرتے۔ حشر خواہ جسمانی ہو یا روحانی ہر قسم کے حشر کے منکر

ہیں۔

ملاحذہ اور مذاقہ جو خاص ہیں اسلام کے مدعی ہیں وہ حشر جسمانی کے منکر ہیں۔ اور حشر
روحانی کا اقرار کرتے ہیں۔ اُن کا قول یہ ہے کہ آخرت ایک عالم روحانی ہے اور جنت کی
نعمتیں اور جہنم کی مصیبتیں بھی محض روحانی ہیں، جسمانی نہیں اور صریح آیات اور احادیث
میں طرح طرح کی تاویلیں کرتے ہیں۔ اور جو کچھ کہتے ہیں وہ تاویل نہیں بلکہ تحریف ہے اس
لئے کہ صریح اور واضح المراد کلام میں تاویل کرنا انکار اور تسخیر کے مرادف ہے۔

فلاسفہ۔ یہ کہتے ہیں کہ انسان اس ہیکل محسوس کا نام ہے جو عناصر اربعہ اور خاص
قوی اور مزاج سے مرکب ہے۔ مرنے سے یہ ہیکل محسوس فنا ہو جاتا ہے۔ اور سوائے اجزاء
متفرقہ اور منتشرہ کے کچھ باقی نہیں رہتا۔ لہذا کوئی چیز ایسی نہیں رہتی کہ جس کا اعادہ ہو سکے
اور اس کو حشر سے تعبیر کر سکیں۔

جواب

جواب یہ ہے کہ انسان اس پیکر جسمانی اور جسمانی کے نام نہیں بلکہ وہ ایک جوہر مجرد کا نام
ہے جو عالم اور اوراق اور قدرت اور اختیار کے ساتھ موجود ہے جس کے روح سے تعبیر کرتے
ہیں اور یہ ہیکل محسوس اور پیکر جسمانی اس جوہر مجرد کا قالب اور لباس ہے۔ مرنے سے اس
جوہر مجرد کا تعلق اس پیکر جسمانی سے منقطع ہو جاتا ہے اور وہ جوہر مجرد فنا نہیں ہو جاتا بلکہ
ایک دوسرے عالم میں پہنچا جاتا ہے۔ اور یہ پیکر جسمانی گرجہ بوزیدہ اور دینم دینم ہو جائے۔ مگر
اس جوہر مجرد کا متغیر اور متغیر سے اس پیکر جسمانی کا اجزاء کے ساتھ تعلق باقی رہتا ہے۔

پس جس طرح حق جل شانہ نے اپنے ارادہ اور اختیار سے پہلی مرتبہ اس جوہر مجرد کو
کو بدن کے ساتھ متعلق کر کے بدن میں حیات پیدا فرمائی، اسی طرح وہ اپنی قدرت اور مشیت سے
ان بدنوں کے فناء و زنتش ہو جانے کے بعد پھر ایک مرتبہ اس کے اجزاء منتشرہ کو جمع کر لیا
اور دوبارہ ارواح کا ان بدنوں کے ساتھ تعلق قائم کر کے ان کو دوبارہ حیات زندگی عطا
فرماتے گا۔

کفار مکہ بھی بعثت رسول و دوبارہ زندگی کے منکر تھے۔ اور انہوں نے کہتے تھے کہ آدمی مر کر فناء
ہو جاتا ہے اور جب مر کر نیست اور نابود ہو گیا تو دوبارہ زندگی کے کیا معنی۔

وقبوا اذا انزلنا في الارض انما
نفي خلق جديد بل هم بدلاء وليهم
کافرون۔
یہ کہتے ہیں کہ کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ آدمی مر کر زمین میں
فناء ہو جاتا ہے اور جب نیا خلق کیا جائے گا تو وہ نیا ہی ہوگا۔ اور انہوں نے کہا کہ آدمی مر کر فناء ہو جاتا ہے اور جب دوبارہ حیات پیدا ہوئے گا تو وہ نیا ہی ہوگا۔

حق جل شانہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ
قل ینوفا کھد مالک الموت النبی
وکل یکم شد الی سربکم ترجعون۔
یہ ہے کہ تمہارے اس پیکر جسمانی میں یہ ایک جوہر لطیف یعنی روح مستور ہے۔ ملک الموت
یعنی موت کا فرشتہ اس کو تمہارے جسم سے روح کو پورا پورا نکال لیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد
تم اپنے رب کی طرف لوٹتے جاؤ گے۔

حضرت شاہ عبدالقادرؒ لکھتے ہیں۔ یعنی تم اپنے آپ کو محض بدن اور دھڑ سمجھتے ہو

کہ خاک میں مل کر برابر ہوئے، ایسا نہیں تم حقیقت میں جان ہو جسے فرشتہ بیجاتا ہے
بالکل فناء نہیں ہوتا جسے رموز القرآن، ایسی موت فنا کا نام نہیں بلکہ جسم سے روح کو مفارقت
اور جدا ہونے کا نام موت ہے اور اسی طرح روح کا جسم سے متعلق ہونا کا نام حیات ہے۔

جواب دیگر

اور اگر فلاسفہ کے ترغیب کے مطابق یہ تسلیم بھی کیا جائے کہ انسان، اسی خاص ہیکل محسوس کا لازم ہے جو ان خاص قوی اور مزاج کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ تب بھی ہر مدعا ثابت ہے اس لئے کہ جس خدا نے یہی مرتبہ اپنی قدرت سے مقرر کیا، غرض یہ کہ ترکیب اور ترتیب و کیران خاص قوی اور خاص مزاج کے ساتھ اس ہیکل محسوس کو پیدا کیا۔ اسی طرح وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کر کے برتنا دے گا۔ وہ ہیکل محسوس جس طرح پہلے ممکن تھا۔ اسی طرح اب بھی ممکن ہے۔ اور قدرت ازلیہ اور مشیت الہیہ اسی طرح شان لائبرالی اور شان کابالی رکھتی ہے۔ بچہ محال ہونے کی کیا وجہ؟ آخر اس سوال کے لئے یہ آگیا کہ کوئی بتائے تو سہی۔ حق جہل شانہ کا ارشاد ہے۔

اولم يراكم انسان ان تحرقتموه من

نطقه نازا الموحدين ميبين و ضرب

تَنَادَشْرَةً وَنَسَمِي خَلْقًا قَالُوا بَشَرٌ

ان شاء وشی رمیم - قل یحییٰ یساک

انشاء اول حرکت و تدوین خلق عظیم

آپ انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو

ایک پانی کو بوند یعنی نقطہ سے پیدا کیا ہے کہ

یہ اندس کے کُن غام ایجنہ اور لطیفہ کہ سرا صد ہے

جو سب کے بدن میں منتشر ہیں۔ انسان پر حبیب

نوریت شہزادہ کا تسمیہ ہوتا ہے تو ان متفرق اجزاء

نہیں بیان سے جدا ہو کر رسم میں قرار پکڑتی ہے

دوتا ہے۔ نہ کہ چیز سے نسبت ہے اور انکو

حرم - پس میں طرح خداوند قدوس اپنی قدرت

اسی ہے اور پھر مرنے کیلئے ایسا ہی جمعہ کو اس طرح

در پیر کے جزا سے پیر بن گئے۔ اسی طرح

کہ انسان کے متفرق اہرام کو جو موت کی

کی وجہ سے زمین میں منتشر ہو گئے ہیں۔ دوبارہ جمع کر کے پھر ان میں حسب سابق حیات اور
اور اس کا پیدا فرمادے۔ اور جو جزء جس محل پر تھا دوبارہ پھر اسی محل پر آجائے۔ خلاصہ یہ کہ
قیامت کا حاصل جمع اور تفریق ہے)

پس جس طرح نطفہ میں جمع اور تفریق ممکن ہے اسی طرح مرنے کے بعد بھی جمع اور تفریق
ممکن ہے۔

قیامت کی ایک اور نظیر

وانہ اور گٹھلی میں اگر غور کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ تخم درخت کے اجزاء متفرقہ
کا خلاصہ اور مجموعہ ہے۔

کیفیتِ اعادہ

یعنی

نشر و نشر کس طرح ہوگا

کیفیتِ اعادہ - یعنی دوبارہ زندگی کس طرح ہوگی۔ علماء نے اس بارہ میں کلام
کیلیے کہ آیا اجسام اور اعراض عدم کے بعد دوبارہ وجود میں لائے جائیں گے یا فقط
انتشار اور تفریق کے بعد اجزاء منتشرہ کو جمع کیا جائے گا۔ بعض علماء کا قول یہ ہے کہ مرنے
کے چند روز بعد انسان کے تمام جواہر اور اعراض سب فناء ہو جاتے ہیں۔ اور قیامت کے
دن از سر نو تمام جواہر اور اعراض کو وجود عطا کیا جائے گا۔ اور بعض علماء کا قول یہ ہے
کہ مرنے کے بعد اجزاء انسانیہ معدوم اور فناء نہیں ہو جاتے۔ بلکہ متفرق اور منتشر ہو جاتے

ہیں۔ حشر کی وقت اللہ تعالیٰ سب اجزاء کو جمع کرے گا اور حسب سابق دوبارہ اُن کو پہلی صورت اور پہنی حالت اور پہلی کیفیت پر پیدا فرمائے گا۔

حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اکثر اجزاء تو معدوم ہو جائیں گے مگر خبیثہ اجزاء فناء ہونے سے باقی رہ جائیں گے وہ ریڑھ کی ہڈی کے اجزاء ہیں جو انسان کے اجزاء اصیبہ میں ان اجزاء اصیبہ کو جو متفرق ہو چکے ہیں انکو دوبارہ جمع کیا جائیگا اور جو اجزاء زائدہ معدوم ہو چکے ہیں انکو دوبارہ وجود عطا کیا جائیگا جیسا کہ صحیحین کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔
کل بن آدم یعنی الا یحب الذنوب منہ ابن آدم مگر فناء ہوتا ہے مگر ریڑھ کی ہڈی
یرکب الخلق یوم القیامۃ۔ کے اجزاء باقی رہ جاتے ہیں قیامت کے دن

انہی اجزاء جملہ کے ساتھ دوسرے اجزاء کو ملا کر ڈھانچہ تیار کیا جائے گا۔

محققین کا مسلک یہ ہے کہ حشر اور اعادہ کا مسئلہ تو قطعی ہے بشمار آیات اور احادیث متواتر سے ثابت۔ مگر اعادہ کی کیفیت کا مسئلہ غشی ہے حشر اور اعادہ دونوں طرح سے ممکن ہے خواہ ایجاد بعد از اعدام ہو یا جمع بعد التفریق ہو سب ممکن ہے اور شریعت کی گنجائش اس نے اعادہ اور حشر کی کوئی تفریق متعین نہیں کی۔ اعادہ کی کیفیت کے بارہ میں جس قدر دلائل آئے ہیں سب غشی الدلالت ہیں۔
شیخ ابن ہمامؒ یہ فرماتے ہیں کہ حق یہ معلوم ہوتا ہے کہ حشر اور اعادہ دونوں کیفیتوں کیساتھ ہو گا۔ جو اجزاء بالکل معدوم ہو چکے ہیں اُن کو دوبارہ وجود عطا کیا جائیگا اور جو اجزاء متفرق اور منتشر ہو چکے ہیں اُن کو جمع کیا جائے گا۔ (مسامرۃ ص ۱۱)

حضرت اہل علم۔ بنزیر شرح۔ شرح عقائد ص ۲۲۴ کی مراجعت کریں۔

حشر و نشر کے متعلق بقدر ضرورت یاد دیا گیا۔ تفصیل اگر درکار ہو تو اس نا چیز کی تصنیف علم الکلام کی مراجعت کریں۔ اس میں قیامت اور عالم آخرت کے متعلق بہت تفصیل سے کلام کیا گیا ہے۔

روح کا بیان

عقیدہ معاد۔ چونکہ تمام عقائد کی روح ہے۔۔۔۔۔ اور معاد کا سمجھنا روح کے سمجھنے

پر موقوف ہے۔ اس لئے منہ سب معلوم ہوتا ہے کہ روح کے متعلق بیان کیا جائے کہ وہ کیا

جائے کہ وہ کیا شئی ہے :

آوال علماء و حکماء دوبارہ رُوح انسانی

حکماء

روح انسانی کے بارہ میں حکماء کا قول یہ ہے کہ روح انسانی ایک جوہر مجرد کا نام ہے جو بدن انسانی کی مدبر ہے۔

اطباء

اطباء کے نزدیک روح اس بخار کا نام ہے جو غذا سے پیدا ہوتا ہے۔ اس قول کی بناء پر روح ایک جسم عنصری ہے کیونکہ بخار جسم عنصری ہے جو عناصر رباعہ کے خلاصہ سے بنتا ہے۔

علماء شریعت

علماء شریعت اس پر متفق ہیں کہ روح حادث ہے قدیم نہیں بلکہ اس کی حقیقت اور ماہیت کے بیان میں حیران اور سرگردان ہیں۔ ایک جماعت روح کی ماہیت کے بارے میں توقف کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ بندہ روح کی حقیقت اور ماہیت دریافت کرنے کا مکلف نہیں اور شارع علیہ السلام کی طرف سے اس بارہ میں کوئی نص بھی وارد نہیں۔ لہذا ہمیں استنباط ان اجتہاد سے کام لینے کی ضرورت نہیں۔ اور چہورہ علماء شریعت یہ کہتے ہیں کہ روح ایک جسم لطیف یا جسم نورانی کا نام ہے جو اجسام کثیف میں اس طرح نفوذ اور سرایت کے سوسے ہے جس طرح آگ کوئلہ میں اور پانی گلاب کے پتوں میں سرایت کئے ہوئے ہے اور اس جسم لطیف کا جسم کثیف کے ساتھ ۔ ۔ ۔ مفارقت کا نام حیات ہے اور مفارقت کا نام موت ہے، چہورہ متکلمین اور محدثین کا یہی مذہب ہے کہ روح ایک جسم نورانی یا جسم لطیف کا نام ہے مگر یہ جسم لطیف عنصری نہیں یعنی ان عناصر سے مرکب نہیں جیسا کہ حضرت شاہ عبدالقادر نے سورۃ الکہ سجداہ کی تفسیر میں تحریر فرمایا ہے کہ انسان کی جان غیب سے آئی ہے مٹی اور پانی سے نہیں بنی۔ بلکہ ایک جوہر سبحانی اور نورانی سے جو قالب انسانی میں ڈالی جاتی ہے مگر

وہ نظر نہیں آتی۔ خدا تعالیٰ کو جب منشور ہو گا تو اس کو دکھا بھی دیگا۔ ابوسریرہ اور ام سلمہؓ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کی وقت آدمی کی زبان تیز ہو جاتی، انسان اندر لگا کر دیکھتا ہے اور اس کی سرسری جان کا تعاقب کرتی ہے۔ نہایت تکلیفیں فرماتے ہیں کہ نہ تو جس ضربت سے یہی معلوم و مفہوم ہوتا ہے کہ رات ایک جسم لطیف یا جسم نورانی کا نام ہے مگر وہ جسم منسری نہیں (۱) حق جل شانہ سورہ سجده میں فرماتے ہیں لَقَدْ مَسَّوَاهُ رُفْحٌ فِیْهِ عَن رُّوحٍ اِس سے معلوم ہوا کہ روح منفوخ ہے اور شئی منضوت کا جسم ہوتا عقدا ضروری اور بدیہی ہے اور چونکہ لَقَدْ رُفْحٌ فِیْهِ عَن رُّوحٍ کَذَٰلَکَ جَمْلٌ یَّعْنِی دَسْوَلٌ بِرُوحٍ مَعْلُوفٍ ہے اور عطف میں معشوت اور معلوف غیب کا منبہر ہونا ضروری ہے اس لئے معلوم ہوا کہ یہ جسم منفوخ اور جسم منضوت کے بغیر ہے (۲) تیسری تفسیر سورہ مومن میں آدمی کی پیدائش کے سات مرتبے بیان کئے جن میں سے چھ سمائی ہیں چنانچہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَسَّوَاهُ رُفْحٌ فِیْهِ عَن رُّوحٍ اِس سے معلوم ہوا کہ روح کو اس عنوان سے ذکر فرمایا۔ ثبوت ثبوتاً فالانستاء جن بینی پھر ہم نے پیدایا اسکو ایک دوسری پیدائش جس سے معلوم ہوا کہ روح غلقہ اور مضغہ کے علاوہ کوئی اور نوع کی مخلوق ہے اور ہر ہے کہ مضغہ اور غلقہ جسم منسری میں پس امثالہ روح جسم غیر منسری ہوگا۔ ورنہ اگر روح بھی جسم منسری ہوتا تو پھر غلقہ اور مضغہ کی جنس اور لذت سے ہوتا۔ ورنہ دیگر شہود احادیث میں سے اذ خرجت روح المؤمن اور انطلقوا بہ اور بعد روحہ اور ارواح المؤمنین فی طبر خضر تغتق لشجر الجنة اور ثابرت کریم اور جسم کے خواص اور لازم ہیں سے یا اور قرآن کریم میں ہے اِنَّ یَوْمَ اِذَا نَسَّ مَوْتُهَا وَاتَىٰ لَمْ تَمْنُیْ مِنْ سَبِّ فِیْہِمْ اِنَّہِی قَضٰی عِنْدَہَا لَمَوْتٌ ویرسلہا خیرئ۔ اس آیت میں ارواح کی توفی اور اساک اور اسال کہ بیان فرمایا جو خواص جسم میں سے ہیں۔ ویرسلہا اذ اطاعون فی حیات الموت۔ ملائکہ باب طوا ایدیم اخرجوا النفسکم۔ اس آیت میں روح کے لینے لینے فرشتوں کا ہاتھ لڑانا اور نکالنا کہ روح کے جسم ہونے کی دلیل ہے یا ایتھا

النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیة مراضیة فادخل فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس آیت میں روح کا ربوع اور دخول جنت مذکور ہے یہ بھی روح کے جسم ہونے کی دلیل ہے۔ غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا بدن میں ایک لطیف بھاپ ہے۔ کہ جو اخلاط کے خواصہ سے پیدا ہوتی ہے اور تمام قوائے بدنہ کو حرکت پر آمادہ کرتی ہے اور طبی احکام زیادہ تر اسی بھاپ سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ اسی بھاپ کے رقیق اور غلیظ ہونے پر قوائے بدنہ کی حرکت کا دار و مدار ہے۔ بادی النظر میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ روح اسی بھاپ کا نام ہے لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھاپ حقیقی روح نہیں بلکہ روح حقیقی کی سواری ہے اور اس کا مادہ ہے۔ اس لئے کہ جو روح ان اخلاط اور غذاؤں سے پیدا ہوتی ہے۔ اس میں بچپن سے لیکر بڑھاپے تک ہزاروں اور لاکھوں تغیر ہوتے رہتے ہیں مگر وہ لڑکا اور بچہ اول سے لیکر آخر تک بعینہ باقی رہتا ہے۔ اس کی ذات میں کوئی تغیر نہیں ہوتا البتہ اوصاف میں تغیر ہوتا رہتا ہے، پس وہ چیز جسکی وجہ سے وہ لڑکا بعینہ لڑکا رہا یہ روح بخاری نہیں ہو سکتی اور نہ یہ ظاہری جسم اور بدن ہو سکتا ہے بلکہ وہ اس کے علاوہ ایک جداگانہ چیز ہے اور وہی روح حقیقی ہے جو ایک امر ربانی اور جسم نورانی ہے جو انسان کے ساتھ اول سے آخر تک وابستہ رہتا ہے بچہ ہونے کی حالت میں بھی اور جوان ہونے کی حالت میں بھی اس کے ساتھ یکساں متعلق رہتا ہے کبھی بُدا نہیں ہوتا اور یہی جسم نورانی احکام خداوندی کا مکلف اور مخاطب ہے اور یہی ثواب اور عذاب کا مورد ہے اور ظاہر ہے کہ وہ بخار لطیف اور بھاپ نہ احکام خداوندی کی مکلف ہے اور نہ ثواب و عقاب کی مورد ہے۔ فرشتے جس روح کو نکال کر کنس جبریل یا کنس پلاسی میں لپیٹ کر بیجاتے ہیں وہ یہی روح نورانی ہے جس پر عالم برزخ کے عجائب نمودار ہوتے ہیں۔ (ماخوذ از حجة الله البالغة ص ۱۲)

روح عبارت از چیز بست کہ اقتران آن بجد سبب حیات جسد و ظهور حس و حرکت بالارادہ در آن جسد باشد۔ و افتراق آن از جسد سبب موت جسد و زوال حس و حرکت بالارادہ از آن جسد بود۔ تفہیمات النہیہ ص ۲۴ والتیسیمہ (التي ورد ذکر مانی الاحادیث) جسم مہائی سائر فی البدن الانسانی محفوظ عن التلاشی و یبقی بعد الموت قالہ الشاہ ولی اللہ الحلوی نے

یہ سوال کہ روح کیا چیز ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے سو یہ تحقیق انسان کی حوصلہ عقل اور ادراک سے باہر ہے۔ انسان اپنی عقل سے اشیاء کی خواہ وہ محسوس ہوں یا غیر محسوس فقط ان کے وجود کو جان سکتا ہے اور ان کے وجود کو ثابت کرتا ہے مگر ان کی حقیقت نہیں بتا سکتا، انسان یہ بتا سکتا ہے کہ پانی موجود ہے اور آگ موجود ہے مگر اس کی حقیقت نہیں بتا سکتا۔ زیادہ سے زیادہ تشریح کر کے کچھ اُس کے اوصاف اور کچھ اجزاء بتا سکیگا مگر آگے چل کر ان اجزاء کی حقیقت نہیں بیان کر سکے گا! انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ پانی میں اوجھن اور تہذیب ہے مگر جب اُس سے یہ پوچھو کہ اوجھن اور تہذیب روح کی حقیقت کیا ہے تو یہ نہیں بتا سکتا پس جب کہ انسان ان چیزوں کی حقیقت نہیں جان سکتا جو در ذمہ اُس کے مشاہدہ اور تجربہ میں آتی ہیں تو اسی طرح انسان اپنی عقل سے روح کے وجود کو ثابت کر سکتا ہے مگر اُس کی حقیقت کو نہیں بتا سکتا۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے روح کا موجود ہونا تو بیان کیا مگر اس کی حقیقت نہیں بیان کی کما قال تعالیٰ ویسئلونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتینم من العلم الا قلیلاً۔

حدوث روح

تمام انبیاء و مرسلین صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کی شریعتیں اس پر متفق ہیں اور کہ روح حادث ہے اور اللہ عز و جل کی مخلوق ہے۔ وہ ایک جوہر ثوری ہے جو قالب انسانی میں ڈالی جاتی ہے مگر نظر نہیں آتی۔ خدا تعالیٰ کو جب منظور ہوگا تو اس کو دکھائی دیکے۔ حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ الارواح جنود مجنۃ یعنی اللہ جمع کئے ہوئے شکر ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جحش کی ہر چیز قدیم نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ مجموعہ جمع کردہ چیز مقہور و مغلوب ہوتی ہے اور مقہور چیز قدیم نہیں ہو سکتی۔ نیز جمع اور تفرقہ حادث کی صفات میں اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تمام آئمہ ہدایت اس کی صحت پر متفق ہیں۔

ایک دوسری حدیث میں ہے۔

خلق اللہ الارواح قبل الاجساد بانحی عام۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے روحوں کو جسموں سے

دو ہزار سال پہلے پیدا کیا ہے۔

اس حدیث سے بھی روح کا مخلوق اور حادث ہونا صاف ظاہر ہے۔ عذوہ ازیں ان احادیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ارواح پیرائسانی سے بہت پہلے پیدا کی گئیں۔

نیز روح۔ بدن اور جسم میں حلول کرتی ہے اور بدن اس کو محل ہے اور ظاہر ہے جو کسی چیز میں حلول کرتی ہے وہ محدود اور متناہی ہوتی ہے اور وجہ من الوجود محل کے تابع ہوتی ہے اور محدود اور متناہی ہونا اور تابع ہونا یہ صفت حادث کی ہے۔ حکماء متقدمین روح کو قدیم مانتے ہیں البتہ حکماء متاخرین روح کو حادث مانتے ہیں۔ مگر وہ روح کو حادث بعد حادث البدن مانتے ہیں۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ جسم اور بدن کے محل ہو جانے کے بعد جب اس میں روح کے تعلق کی سلاحت پیدا ہو جاتی ہے۔ تب روح پیدا کی جاتی ہے۔

مہر علماء اسلام کا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو جرم سے ہزاروں برس پہلے پیدا کر دیا۔ تمام ارواح خیرۃ اللہ میں ہیں۔ ریں بعد میں ان کی تکمیل کیلئے جسم کو پیدا کیا اور وقتاً فوقتاً تقدیر ان کی کے مطابق ہر جسم کے ساتھ اس کی روح کو متعلق فرمایا۔ جو ایک معین زندہ تک اس جسم سے متعلق رہتی ہے۔ اور پھر اس سے جدا ہو جاتی ہے۔ کما قول تعالیٰ

واذا خلد ربك من بنی آدم من ظھور
ذریعتهم واشھدھم علیٰ انفسهم است
بریکھ قالوا بنی شھدنا۔
اور یاد کرو اس وقت کہ جب میرے پروردگار نے
اولاد آدم کی پشت سے ان کی ذریعت کو نکالا اور
اُن کو خود ان کی جانور پر گواہ بنایا۔ کہ میں تمہارا

رب نہیں۔ سب نے کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں اور ہم خود اس کے گواہ ہیں۔
اور نہ ہر ہے کہ یہ عہد است سہماری ارواح سے یا کیا تھا۔ جس وقت ہمارے بدن موجود نہ

شرح عقیدہ سفارینیہ ص ۳۸

اور اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ وہ عہد نواب یاد نہیں رہا تو پھر کیا مسل تو جواب یہ ہے کہ وہ عہد اگر
تفصیل طور پر یاد نہیں رہا لیکن اس کا نشان ہر کسی کے دل میں موجود ہے اور ہر مذہب پر جاری ہے
کہ ہمہ را ایک پروردگار ہے۔ جب کوئی تکلیف پیش آتی ہے تو دل اور زبان سے اسی پروردگار
کا نام لگتا ہے۔ اور کسی سے نہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے

بعد سے نفخ صور تک جو زمانہ گزرتا ہے اس کا نام برزخ ہے کیونکہ موت عدم اور
نقاء کا نام نہیں بلکہ جسم سے روح کی مفارقت اور جدائی کا نام موت ہے۔

پس جب روح کا جسم سے ظاہری تعلق منقطع ہو گیا تو حشر تک اس روح کے لئے
کوئی مستقر چاہیے کہ روح اس مستقر میں ٹھہری رہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اس درمیانی
قرار گاہ کا نام برزخ ہے۔ اس لئے کہ برزخ کے معنی پردہ اور درمیانی حالت کے ہیں۔
اور مرنے کے بعد کی حالت بھی۔ عالم دنیا اور عالم آخرت کی درمیانی حالت ہے اس لئے
اس حالت کا نام برزخ ہو گیا۔ کما قال تعالیٰ

وَمَنْ وُتِّلَہُمْ بَرَزَخًا اِلٰی یَوْمِ یُعْثٰوْنَ
اور مرنے والے کے بعد ایک پردہ ہے کہ جس میں
حشر اور یثت تک رہیں گے۔

عالم تین ہیں۔ ایک عالم دنیا اور ایک عالم برزخ اور ایک عالم آخرت۔ چونکہ عالم
برزخ۔ عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان ہے۔ اس لئے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں
اور احادیث میں جو عذاب قبر اور ثواب قبر کا ذکر آیا ہے وہاں قبر سے وہ گڑھا مراد نہیں جس میں
مردہ کو دفن کیا جاتا ہے بلکہ اس سے یہی عالم برزخ مراد ہے اس میں مردہ سے سوال و جواب
اور اس میں ثواب و عذاب ہو گا اگر کسی کو بھیڑیئے اور شیر نے کھا لیا تو وہی اس کیلئے برزخ
ہے اور اگر اس کو جلادیا گیا تو جہاں اس کے اجزاء ہوں گے اسی جگہ اس کو یہ واقعات
پیش آئیں گے۔ لیکن چونکہ شریعت میں دفن کرنے کا حکم ہے۔ اس لئے احادیث میں عالم
برزخ کو قبر سے تعبیر کیا گیا۔

عذاب قبر کا مسئلہ قطعی نصوص سے ثابت ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ
کرام کا اپنی دعاؤں میں عذاب قبر سے پناہ مانگنا تو اذیہ کو پہونچا ہے۔ جو لوگ عذاب قبر کے
منکر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم میت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اس کے بدن پر کوئی
علامت عذاب کی محسوس نہیں ہوتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ عذاب جو قبر میں ہوتا ہے
وہ دوسرے عالم کا ہے یعنی عالم برزخ کا ہے، وہ اس عالم شہادت اور جسمانی اور حسی
آنکھوں سے کیسے نظر آئے۔ ایک آدمی عالم رویا میں عجیب و غریب چیزیں دیکھتا ہے

اور چونکہ اس کے پاس بیٹھا ہے اس کو کچھ بھی نہ سمجھیں آتا۔ اب اگر یہ شخص خواب سے
 بیدار ہو کر صدمہ رویا، کے واقعات اور کیفیات کو ایسے شخص کے سامنے بیان کرے کہ جسکو
 کبھی سونے اور خواب دیکھنے کا اتفاق نہ ہوا ہو تو وہ فوراً اس کا انکار کر دے گا اور ایک
 لمحہ کہے گا کہ یہ تو توہم ہے اور اس خواب دیکھنے والے سے کسی اور میں
 عقلی کا بھی منطابہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی اس سے دلیل عقلی پوچھے تو اس کو احمق بتایا
 جائے گا۔ اور خواب دیکھنے والے یہ کہے گا کہ نہ بھلا آپ بھی سوئے نہیں۔ جب تم سوؤ گے تو
 تم پر یہ باتیں دانش ہو جائیں گی۔ اسی طرح ہمارے بھی یہی خواب ہے کہ جب مر گئے معلوم
 ہو جائے گا کہ ان کی کذابی ہے۔

پہر سیر بک ناشتہ پرست گفتہ کہ ہوا شبوی بدالی

و انشور و نازان از سدہ رب العالمین و میں اللہ تعالیٰ خیر و نیکو
 سیدنا و مرانا محمد و علی آری و اسعویہ، جمیعین۔ و عیننا معلوم یہ ارحم
 الراحمین۔ فاطمہ سموت و اکروس آنت و فی یہ نیکو و الاخرہ نونی معلوم
 و احقنی بارہا المحین۔ امین یارب العالمین۔ مراد تقیہ منانک آنت
 سمیع العلیم و تب عینک آنت انت انتو اب الرحیم۔ امین

محمد ادریس لان الشری

دارمستان المبارک مسجد

لاحد۔ کہ چ لکھتی نرن

تحریکِ دعوت و اصلاح

ایک جامع اور ہمہ گیر تبلیغی نظام

چند ماہ پیشتر مولانا محمد ادریس صاحب کا ندھلوی کی تقاریر، مواعظ اور مضامین کی اشاعت کا جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا وہ بجز اللہ ہماری توقعات سے بڑھ کر کامیاب رہا احباب جس خلوص اور گرمجوشی سے ان تقاریر کی توسیع اشاعت میں حصہ لیا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس دور میں بھی نبی آخر الزماں (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دین برحق کی خدمت کا صحیح جذبہ رکھنے والے بندگانِ خدا کی کوئی کمی نہیں بہر کیف یہ صورت حال ہم سب ہی کے لئے مسرت کا باعث ہے۔

اب ادارہ اشرف التبلیغ اور علمی مرکز کے باہمی اشتہار سے اس تحریک کو زیادہ منظم طریقہ پر چلانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ (اور نوعیت کا یہ رکھی گئی ہے کہ چندہ میں روز مولانا کی ایک تقریر، وعظ، یا مقالہ کتابی شکل میں شائع کیا جائے۔ ان کتابچوں کی قیمت نام طرہ ایک آنہ ہوگی لیکن صفحات زیادہ ہونے کی صورت میں دو آنے یا اس سے کچھ زائد بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن کوشش یہ کی جائے گی کہ قیمت کم از کم ہو۔ لاہور سے باہر رہنے والے حضرات ہر ماہ چار آنے کے ٹکٹ ارسال فرما کر مہینہ کی دونوں تقریریں حاصل کریں (دو آنے دو تقریروں کی قیمت اور دو آنے محصول ٹکٹ)

جو احباب یا تاجرین کتب یہ رسائل زیادہ تعداد میں منگائیں گے ان کو معقول رعایت دی جائے گی وہ علمی مرکز لاہور کو خط لکھ کر تفصیلات طلب کریں۔ ہر مسلمان اس تبلیغی تحریک و وسیع اور ہمہ گیر بنانے میں گرمجوشی سے حصہ لے !

مَحَمَّدُ مِیَانُ صِدِّیقُ

لاہور - یومِ دو شنبہ ۱۳ جون ۱۹۶۷ء

علم الکلام :- مولانا محمد ادریس صاحب - علم الکلام پر اردو میں بے نظیر کتاب
 پنجاب یونیورسٹی کے ایم اے اسلامیات میں داخل ہے۔ عمدہ کتابت و طباعت محمد
 چار روپے - ۴/

ختم نبوت بر مولانا محمد ادریس صاحب بارہ روپے ۰/۱۲

حیاتِ عیسیٰ :- " " پندرہ روپے ۱۵/۰

عقائد اسلام :- دورویے آٹھ آنے ۲/۸

مَعَارِفُ الْقُرْآنِ :- (سورة فاتحه) دس آنے ۱۰/۱

مَقَاتِ حَرِی:۔ مولانا محمد ادریس صاحب نور و پے ۹/-/-

مَقَاتِ حَریری :- (محمد میاں صدیقی) مقاماتِ حَریری کا بہترین اور جامع اور

اردو ترجمہ بسیط شرح اور حاصل لغات قیمت سات روپے - ۷/۷

الخیر الکثیر۔ عربی۔ شاہ ولی اللہ قدس سرہ دورِ روپے ۲/-

زبدۃ المناسک :- سال حج پر بہترین اور مستند کتاب ایکروپیہ احمد آئی ۱/۸

راہنامے حجاج • • • ایک روپیہ چار آنے ۱/۴

زمینداری کا شریعی نظام . بارہ آنے ۰/۱۳

۱۰/۸	سیرت لبرنی مجلد	۲/۱۰	حدیثات صحابه کرام
۱۱/۸	تذکره ائمه اربعین	۳/۱۰	نصرت ائمه

طیحه اسلیحه	۶/۰	فصال مسار	۱/۰
ملاحه	۱/۰	فصاله	۱/۰

۹/۸ فصل فی بیع ۷/۶

۴۷۴

کتابخانه مجلس شورای اسلامی - اداره اسناد و کتابخانه ملی - اداره اسناد و کتابخانه ملی

نایخ و سیر کے ذخیروں میں ایک عظیم الشان اضافہ

سیرت المصطفیٰ

از حضرت مولانا محمد ادریس عابدی کاندھلوی

نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پر ایک مستند اور اچھوتی تصنیف، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پر ہزاروں کتابیں تصنیف ہو چکی ہیں لیکن یہ سیرت دوسری تمام کتب سیر سے ممتاز ہے۔ کتاب کے ہر ہر واقعہ کی بنیاد قرآن و سنت ہے۔ ماحول اور گرد و پیش سے مرعوب ہو کر صحیح روایات سے گریز نہیں کیا گیا۔ نام نہاد متقدمین کے اعتراضات سے ڈر کر واقعات و حقائق میں تاویل نہیں کی گئی بلکہ مسکت اور ثنائی جوابات دیئے گئے ہیں۔

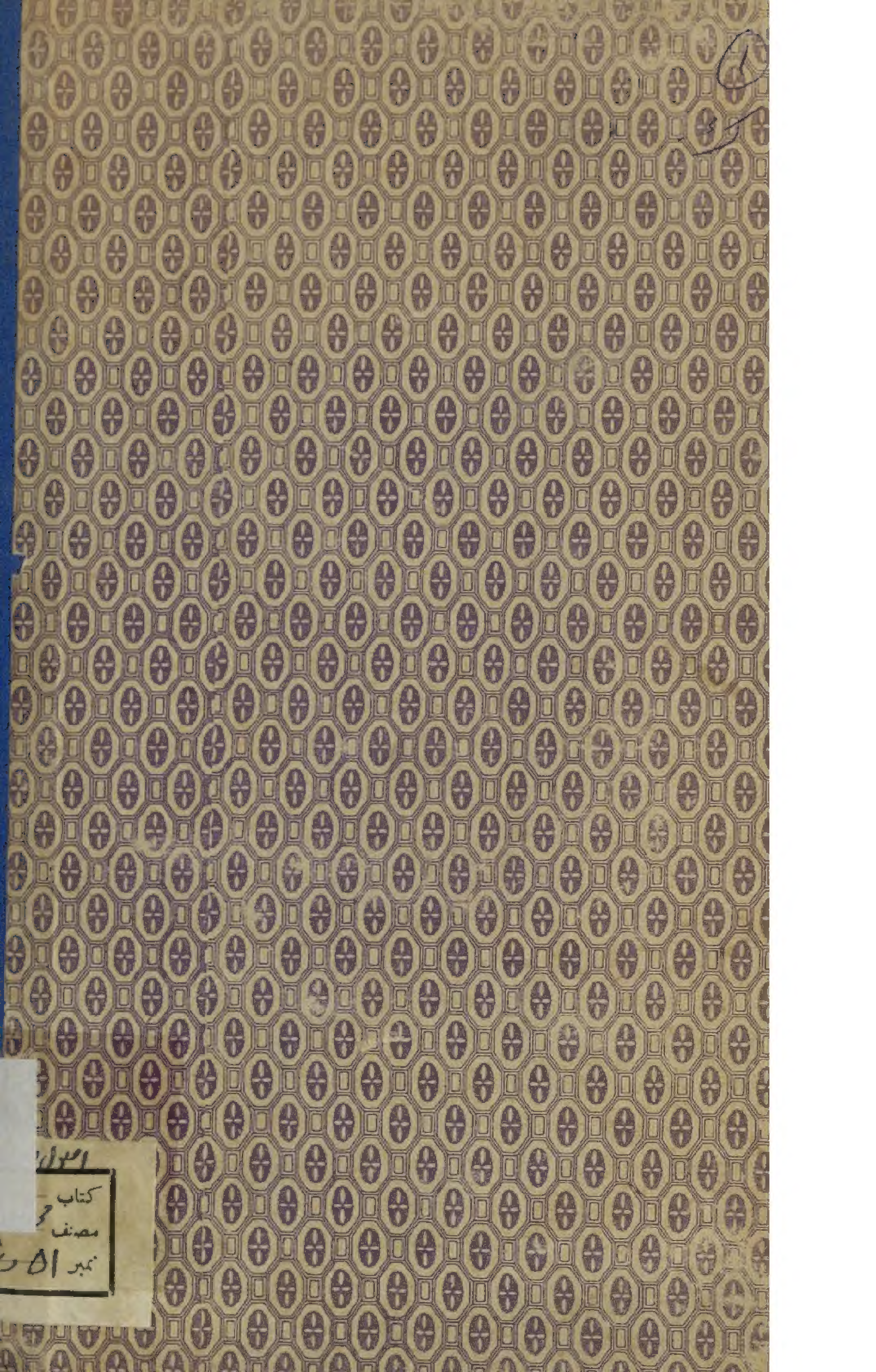
کتاب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ علامہ شبلی نعمانی کی سیرت میں جو غرضائیں ہیں ان پر فاضلانہ انداز سے تنقید کی گئی ہے۔ مولانا موصوف کی یہ معرکہ الاراء تصنیف مسلمانوں کے لئے ایک گرانقدر تحفہ ہے کتابت و طباعت کے انتہائی حسن اور دل آویزی کے ساتھ عنقریب جلوہ گر ہو رہی ہے۔ کتاب ۲۶ - ۲۰ سائز کے تقریباً چودہ سو صفحات پر مشتمل ہوگی۔ کتابت و طباعت میں اسکا فی حد تک اہتمام برتا جا رہا ہے۔ کتاب تین جلدوں میں تقسیم ہوگی۔ آج ہی اپنے حصہ کا سیٹ محفوظ کر لیجئے۔ اپنا پتہ ارسال کر دیجئے کتاب مکمل ہوتے ہی آپ کو اطلاع کر دی جائیگی۔ پیشگی قیمت کوئی صاحب ارسال نہ فرمائیں۔

ناشر

علامہ مکرانی

ب۔ لکھنؤ نرائن اسٹریٹ - انارکلی - لاہور

13

کتاب
مصنف
نمبر ۵۱